

અ નુ ક મ

વિષય	પૃષ્ઠાંક
આત્મશ્રીની પૂર્ણતા	૧
પૂર્ણની ધ્યાસ	૧૯
મહાવીરજન્મ કલ્યાણશુક	૪૬
પ્રાણી મૈત્રી દિન	૫૦
પરિસંવાદ	૫૯
જીવનને પૂર્ણ કેમ બનાવવું ?	૧૦૦
જીવનનું દર્શન	૧૦૭
સમ્યગ્દર્શન	૧૨૯
વિકાસ	૧૫૩
આપણું સંસ્કારધન	૧૬૩
પ્રાર્થના અને પુરુષાર્થ	૧૮૨

પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૬૮ : વિક્રમ સંવત ૨૦૨૪

દ્વિતીય આવૃત્તિ ૧૯૬૯ „ „ ૨૦૨૫

તૃતીય આવૃત્તિ ૧૯૭૪ „ „ ૨૦૩૦

મૂલ્ય : છ રૂપિયા

પ્રકાશક :

શ્રી કાન્તિલાલ ના શાહ

દિવ્ય જ્ઞાન સંઘ

કચીન્સ વ્યૂ

૨૮/૩૦ વાલટે/વર

મુબાઈ-૪૦૦ ૦૦૬

મુદ્રક :

કેવલ્ય શાહ

લિપિની પ્રિન્ટરી

૨૨, કલ્યાણદાસ બિલ્ડી

ચોગણ્ટ કાતિ માર્ગ

મુબાઈ-૪૦૦ ૦૦૬

મૌનની મંત્રમયી વાણી

મૌનવજીવનના વિકાસના ચાર સોપાનની વાત કરતાં. યૌવનોત્તર સૂમિકાએ મુનિવ્રતના માહાત્મ્ય તરફ પૂ શ્રી ચિત્રસાનુ મહારાજે આપણુ ધ્યાન દોર્યું છે. ‘મૌનમાં આત્માના મંગીતનો અનુસવ કરે તે મુનિ’ આમ કહેવામાં એમણે એક રહસ્ય આપણી સમક્ષ પ્રગટ કર્યું છે. મૌન એટલે વાણીનો અભાવ નહીં, એ એક એવી અવસ્થા છે જ્યાં, બીતર જે ઝીણુ ઝીણુ સતત ગુંજન ચાલી રહ્યું છે એના અનુસવ થાય છે. ગુંજન તો છે વાણી અને લયનો સંવાદ. ને જ્યાં સંવાદ છે ત્યાં છે આનંદ. આમ સચ્ચિદાનંદના અનુસવની જ એમણે વાત કરી છે.

સચ્ચિદાનંદનો અનુસવ એજ પૂર્ણત્વનો-આત્મશ્રીનો અનુસવ છે. એ અનુસવ સહુને થવો જોઈએ પણ થતો નથી. એનું કારણ છે સ્વરૂપવિસ્મરણ; ભૌતિક મ્હોરાની પાછળ રહેલા આપણા સાચા સ્વરૂપનું જ આપણુ અજ્ઞાન. જીવનની સર્વ કંઈ વિષમતાનું-રાગદ્વેષનું, આશાનિરાશાનું, ભયક્રોધનું, દૈન્યનું, દુઃખનું, બધી વાસનાઓનું, અભાવનું. અપૂર્ણતાનું-મૂળ આમા જ રહ્યું છે. એ જ છે અંતઃકરણ પર થર પર થર થઈ જામેલું આવરણ, જે આપણા શુદ્ધ સ્વરૂપના નિર્મલ પ્રતિબિંબને રજૂ થવા દેતું નથી.

પૂજ્યશ્રી એમની સરલ, સુદર અને પ્રભાવક વાણીમાં કહે છે કે “દીવાલોમાં મન અટવાઈ ગયું, તો પરમ સત્યનું દર્શન તમે નથી કરી શકવાના.” દીવાલો એટલે અહીં જે અશરૂપ છે અનિત્ય છે; એના છદ્દે ચડવામાં આખરે તો પડવાનું જ રહે છે દીવાલ સામે નજર માડવાથી કોઈ પોતાને જોઈ શકતું નથી. પોતાને જોવા માટે તો અમલિન સમતલ અરીસાની જરૂર રહે છે આત્મશ્રીના દર્શન માટે એવી જ રીતે જોઈએ મલમુક્ત અચંચલ મન

પણ મૌનની, કે ચિત્તની અચંચલતાની વાત અહીં નિષેધાત્મક નથી. આ ત્રયમા સેવાયેલા પ્રવચનોમા પ્રગટ થતા એમના મનોભાવને બેઠશુ તો જણાશે કે જીવનને એ આનંદનો આવિષ્કાર જ ગણે છે. જીવનને એમણે તો આનંદસભર જ બોલ્યું છે અને એટલે જ, એ ગમે જ બેઠ નથી શકતા એમને એ રીતે બેવાની એ દૃષ્ટિ આપે છે. મૌનમાથી પ્રગટ થતા આત્માના સંગીતને એ સર્વગત કહે છે

આપણે—હવે તો લગભગ આખી દુનિયાનો—સમાજ જયારે જનતાંત્ર અધીન છે ત્યારે વિચિત્રતા તો એ છે કે સમાજના એક અપરિહાર્ય અંગ રૂપે એની અખિલાઈને નહીં પણ માનવી એનાથી કેવલ અસબદ એવી વિચિત્રતાનો અનુભવ કરતો જણાય છે. એની દૃષ્ટિનું લક્ષ્ય સમાજ નથી, નજરનું કેન્દ્ર છે સ્વયં પોતે. અહીં એનું ફલક સાકડું બને છે, બને છે અત્યંત અલપ. જે અલપ છે તે ભૂમાને ધારણ કદી શકતું નથી અને ભૂમા નથી તો આનંદ નથી

આ પ્રવચનો બાહ્યનો આત્મિક સાથે, સમગ્રિનો વ્યક્તિ સાથે સંવાદ સધાવનારા છે, સ્વનું જ્ઞાન કરાવનારા છે, આનંદ અભિમુખ કરાવનારા છે, ને તે પણ સહુને સ્વરૂપ પહે એવી મધુર વાણીમા હૃદયે હૃદયે એનો ગુંજનધ્વનિ જાગે એવી ઇચ્છા એમના પ્રકાશન સાથે વ્યક્ત કરું છું.

— રાજેન્દ્ર શાહ

આત્મશ્રીની પૂર્ણતા

ऐन्द्रश्रीसुखमग्नेन लीलालग्नमिवाखिलम् ।

मच्चिदानन्दपूर्णं पूर्णं जगदवेक्ष्यते ॥

ઉપાધ્યાયજી મહારાજ જ્ઞાનસારના મંગળાચરણમાં આત્માની સહજ અવસ્થાના સ્વરૂપનું આલેખન કરે છે, આત્માની સહજ આધ્યાત્મિક લક્ષ્મીનું એમાં વર્ણન કરે છે, આ આત્માની આધ્યાત્મિક લક્ષ્મીની સભરતાનો—આત્મશ્રીનો જેને અનુભવ થાય તે ન વર્ણવી શકાય એવા સહજ સુખનો અનુભવ કરી શકે. પછી તો આ જગમાં રહેવા છતાં અને આ દેહમાં વસવા છતાં એ કોઈક અનોખું અને આનંદમય જીવન જીવી શકે. પણ એ દુઃખની વાત છે કે આ આત્મા વિભાવના પ્રમાદમાં પડીને પોતાના સાચા સ્વરૂપને અને આત્મશ્રીને ભૂલી ગયો છે.

શ્રેષ્ઠ ધનવાનનો પુત્ર પણ જ્યાં સુધી પોતે ધનવાન છે એમ સમજતો નથી ત્યાં સુધી એ રસ્તામાં કોઈ વટેમાર્ગ પાસે પણ ચોકલેટ લેવા માટે જો આના માગવા ઊભો રહી જાય છે કારણકે એને ખચર નથી કે એ કેટલા ધનનો વારસદાર છે. એનો કોટ્યાધિપતિ પિતા રસ્તા પરના આવા હજારો માણસોને નભાવી શકે તેમ છે તેનો એને ખ્યાલ નથી. બાળક અજ્ઞાન છે. એનું આ અજ્ઞાન ભીખ મગાવે છે. જ્યારે એ મોટો થાય છે, એનામા જ્યારે જ્ઞાન આવે

છે, સમજ આવે છે ત્યારે એ વિચારે છે, “શું એ હું જ હતો જે બસ સ્ટેન્ડ આગળ ઊભો રહીને ચેકલેટ માટે બે આના માગતો હતો ! હું ધનપતિનો પુત્ર લિખારી ?” એ અજ્ઞાનમા પડેલો હતો ત્યારે બે આના માટે લીખ માગતો પણ જ્યારે એને બખર પડે છે કે એ તો મોટી સપત્તિનો સ્વામી છે, શ્રીનો માલિક છે, ત્યારે એ માગતો તો નથી પરંતુ જે માગ્યું હોય એના ઉપર એને હસવું આવે છે.

આ જ રીતે આ આત્મા આત્મશ્રીને ઓળખતો નથી ત્યાં સુધી વિષયો માટે યાચના કરે છે, કામના માટે લીખ માગે છે, એક સામાન્ય સત્તા માટે—પાંચ વર્ષ સુધી સત્તાના કોઈક પણ આસને બેસી શકે એટલા ખાતર ચૂટાવા માટે વોટની લીખ માગે છે ને એ માટે પામર ઘઘને અહીંથી તહીં ક્યાં કરે છે. કારણકે આત્મશ્રીમાં શુ સુખ છે અને જીવન જીવીને અદરથી શુ મેળવવાનું છે એની એને બખર નથી. એટલે જીવન—આખું જીવન આ માગવામાં અને તે માગવામાં વેરી નાખે છે.

આત્મસુખના જ્ઞાનથી તો વાર્ધક્ય પણ મધુર બને. માણસ પચાસ જીવે, સાઠ જીવે કે સિત્તેર જીવે, પણ અનુભવનું અમૃત લઈને જીવે એમાં સાર્થકતા છે. જેમ જેમ એ જીવન જીવતો જાય તેમ તેમ એની પાસે અનુભવની મીઠાશ આવતી જાય છે. એણે દુનિયા જોઈ છે, માણસો જોયા છે, અનુભવોમાથી ઘણું ઘણું મેળવવાનું મેળવ્યું છે. જેવી રીતે પાકી કેરી મીઠી હોય એમ વૃદ્ધ પુરુષ અને વૃદ્ધ સ્ત્રી મીઠાશથી ભરેલા હોય, એમની વાણીમાં મીઠાશ હોય, એમના વર્તનમાં મીઠાશ હોય, એમનાં મોઢાં ઉપર આવેલી

રેખાઓમાં મીઠાશ હોય અને જોનારને એમ થાય કે આમની પાસે જઈએ તો કેવું સારું !

પણ આવું કેમ થતું નથી ? એનું કારણ એ જ છે કે જિંદગી શા માટે છે અને જિંદગીનો હેતુ શો છે એ પહેલેથી જાણ્યું નથી. એટલે છોકરા જેમ પેલાં ડબલા-ડબલીઓ લેગાં કરતાં હોય છે એમ માણસો માત્ર થોડાક પૈસા, થોડીક સત્તા, થોડીક પદવી—આ બધું લેશું કરવામાં આયુષ્ય પૂરું કરી નાખે છે.

દુનિયાનું આ પલટાતું દૃશ્ય તો જુઓ ? જ્યાં સુધી તમારી પાસે પૈસો હોય, સત્તા હોય, પ્રતિષ્ઠા હોય ત્યાં સુધી દુનિયા તમને પૂછ્યા કરે, પણ જેવી એ સત્તા ગઈ, જેવો એ પૈસો ગયો, જેવી એ પ્રતિષ્ઠા ગઈ કે દુનિયા કહશે હવે એને બાજુમાં ફેંકો. દુનિયા એને જે માનતી હતી તે એના વ્યક્તિત્વના વિકાસને લીધે નહિ, એની આધ્યાત્મિક ચેતનાના આરોહણને લીધે નહિ, પણ એની પાસે જે દસ લાખ રૂપિયા હતા એને લીધે એ એને પૂજતી હતી. હવે એ દસ લાખ રૂપિયા એના હાથમાં નથી, એના દીકરાના હાથમાં છે. દુનિયા કહે કે ડોસો હવે આપણને શું કામનો છે ? મૂકો એને બાજુમાં. આમ માણસના હાથમાં સત્તા હતી ત્યાં સુધી પૂજાતો હતો, પુછાતો હતો પણ સત્તા ઉપરથી ઊતરી ગયો એટલે એ પણ ભુલાઈ ગયો. ભુલાઈ જ જાયને. કારણકે હવે એ કોઈને સુખી કરી શકે, કોઈને લાલ કરાવી શકે એવું કંઈ એની પાસે રહ્યું નથી.

ખૂટ પોલિશ કરનાર પાસે કરોડપતિ ઊભેલો હોય,

ખેંકનો જનરલ મેનેજર ઊભો હોય ત્યારે એ એમ નથી માનતો કે ખેંકનો જનરલ મેનેજર મારે ત્યાં ઊભો રહ્યો છે. એનો ગર્વ એ કરે તો એ ગર્વ ખોટો છે. ખેંકનો જનરલ મેનેજર ખૂટ પોલિશ કરનારો ઘણો સારો માણસ છે એમ સમજીને નથી ઊભો, પણ ખૂટ પોલિશ કરાવવા છે એટલે એ ઊભો છે. ખૂટ પોલિશ ચાલતું હોય ત્યાં સુધી એ ખૂટ પોલિશવાળો કહે તેમ 'તે' ડાખો અને જમણો પગ મૂકે. એ વખતે પોલિશવાળો એમ કહે : 'બુઓ, હું કેવો કે આ મેનેજરને કેવા લેફ્ટ-રાઈટ કરાવું છું !' તો એ કેટલી બધી અણસમજ છે ! એ ડાખો અને જમણો પગ મુકાવે છે એમા એની કાઈ હોશિયારી નથી, એમાં ગર્વ કરવાનો નથી કારણકે એ તો એના ખૂટ પોલિશ કરે છે. ગ્રાહકને એનાં ખૂટ ચકચકિત કરાવવાના છે એટલા માટે એ ઊભો રહે છે. એવી જ રીતે મોટામા મોટો કરોડાધિપતિ પણ ગાડીમાંથી ઊતરીને આવે છે. શા માટે આવે છે ? પોલિશ કરાવવા આવે છે.

એમ કોઈ સત્તાધીશની પાસે ઘણા માણસો આવતા હોય તો એણે એમ માનવાનું નથી કે એની પાસે ઘણા આવી ગયા. એ તો એટલા માટે આવતા હતા કે એમને એ કાંઈક ઉપયોગી થઈ શકે એવી સત્તા એની પાસે હતી.

કોઈ ધનવાનની પાછળ ઘણાં લોકો દોડતાં હોય તો એણે એમ નહિ માનવાનું કે મારી પાછળ દોડે છે, એની પાસે ધન છે એટલે એમાંથી થોડુંક કાંઈક મળશે એ આશાએ એ દોડે છે.

આ બધું શું સૂચવે છે ? બહારની વસ્તુ ન્યાં સુધી

આપણી પાસે છે ત્યા સુધી એ લોકો આપણી પાસે આવે છે. જ્યા એ વસ્તુમાંથી આપણે ખસીએ, કાં વસ્તુ ખસે એટલે દુનિયા આખી ખસી જાય છે ત્યારે આપણી પાસે સરવૈયામા શું રહે છે ? કાંઈ જ નહિ.

આ આત્મા દેહ છોડીને જાય છે ત્યારે એની સાથે શું લઈ જાય છે એ તો વિચાર કરો ! આખી જિંદગી સુધી ‘આટલા આવ્યા, આટલા મળ્યા’ એવી ગણતરી કર્યા કરો છો એમા જ જીવન પૂરું થઈ જાય છે જો આધ્યાત્મિક ઓળખ ન થઈ, સ્વશ્રીની પહેચાન ન થઈ, હું કોણ છું એ માટેનું જ્ઞાન ન મળ્યું તો આ બધું તમે જે સગ્રહ કરેલું છે એ બધું જ બીજાને માટે છે. તમે સચચ કરો છો, ગોઠવો છો, બીજાને આપીને ચાલ્યા જાયો છો.

પોતાને માટે શું છે એ વિચાર કરવાનો છે અને એ વિચાર કરવાને માટે આપણે અહીં મળ્યા છીએ.

તું કોણ છો ? તારું સ્વરૂપ શું છે ? થોડું તો પિછાન.

આત્માની શ્રીશ્રી મગ્ન બનેલો અને સત્, ચિત્ અને આનંદથી પૂર્ણ એવો આત્મા તો આ જગને પણ પૂર્ણ જ બુદ્ધિ છે અને માને છે કે કર્મને વશ બની આપું જગત લીલામા લાગેલું છે.

તેને જગતના માણસો કેવા દેખાય ? જેમ બાળકો સાગરના કિનારે જાય, નાનકડાં રેતીનાં ઘર બનાવે અને વહેંચી લે કે આ ઘર મારું, આ ઘર તારું, એમાં બાળકો આખી બપોર કાઢી નાખે. બાવાનું પણ ભૂલી જાય. રેતીના ઘરના માળ ગણ્યા કરે. એક કહે : બીજો માળ મેં બેચ્યો. બીજો કહે : ત્રીજો માળ મેં બાધ્યો. એમ કરતાં હોય ત્યાં

એમની મા શોધતી શોધતી આવે ‘અરે! તમે જમ્યાં પણ નથી?’ બાળકો કહે, ‘નહિ અમે અમારું ઘર બાંધીએ છીએ, માળ બાંધીએ છીએ.’ ‘હવે બાંધ્યાં મકાન, ચાલો.’ મા ખેંચીને લઇ જાય છે. આ રેતીનાં ઘર મૂકતાં પણ પેલાં બાળકોને દુઃખ થાય છે. એમને થાય કે મા ક્યાં વચમાં આવી! પણ મા તો જમવા માટે બોલાવવા આવી છે. પણ એમને ગમતુ નથી. એમને તો પેલા રેતીનાં ઘરોમાં, પહેલો માળ બાંધવામાં, બીજો માળ બાંધવામાં, આ ઘર મારું અને આ ઘર તારું એમ કરવામાં જે એક લહેજત પડે છે, એ જમવામાં એમને નથી પડતી.

એવી જ રીતે જ્ઞાનદશામાં જગતના લોકો પણ એવા જ દેખાય. ‘આ ઘર મારું અને આ ઘર તારું,’ એ માટે જ લોકો લડી રહ્યા છે. બાળકોમાં અને તમારામાં જો ફેર હોય તો આટલો છે કે બાળકો છોડી શકે છે—હસતાં હસતાં છોડી શકે છે—અને આગળ વધીને જરૂર પડે તો એકાદી લાત મારીને પોતે બાંધેલા રેતીના ઘરને પોતે ઉડાડી પણ મારે છે. પણ તમે બાંધેલાં ઘર છોડો છો તો ખરા, પણ રડતા રડતાં છોડો છો. તમારાં જ બાંધેલાં ઘરમાંથી જ્યારે તમારે નીકળવાનો વારો આવે છે ત્યારે કેવી દશા થાય છે?

આપણે પ્રવાસી જ છીએ; અહીંથી આગળ વધવાનું જ છે, પંથ જો કાપવાનો છે, તો શા માટે આસક્તિની અંદર લપટાઈ જવું?

પ્રભુ મહાવીરે જીવો ચાર પ્રકારના કહ્યા છે.

પહેલો પ્રકાર સાકરની ઉપર બેઠેલી માખી જેવો હોય છે. બીજો પ્રકાર પથ્થર પર બેઠેલી માખી જેવો હોય છે,

ત્રીજો પ્રકાર મધના ણિન્દુ પર બેઠેલી માખી જેવો હોય છે અને ચોથો પ્રકાર લીંટમા પડેલી માખી જેવો હોય છે.

પહેલો પ્રકાર એ ઊંચો પ્રકાર છે સાકરની લાદી પડેલી હોય તેના પર માખી આવીને બેસે તો એ ખૂબ મીઠાશ માણે. જ્યાં સુધી એ લાદી ઉપર બેઠેલી છે ત્યાં સુધી તેને ચૂસ્યા જ કરે, પણ એનામાં ઊડવાની સ્વતંત્રતા છે. જ્યારે એને થાય કે હવે ઊડીએ, ત્યારે પાખો ફફડાવી ઊડી જાય છે. સાકરની માખીને કોઈ બંધન નથી. સ્વાદ છે, સ્વતંત્રતા પણ છે, મધુરતા અને મસ્તી બંને છે એણે સ્વતંત્રતાને વેચીને મધુરતા માણી નથી.

આ જીવનમાં તમે રહો તમને મકાન મળે. વૈભવ મળે, સમૃદ્ધિ મળે, સત્તા વગેરે ઘણું ઘણું મળે. એ પુણ્યના પરિણામે મળેલી આ બધી વસ્તુઓમા પણ તમે સાકરની માખી જેવા અલિપ્ત રહો, તમે તમારા આત્માની સ્વતંત્રતાને આસક્તિની મીઠાશમા નાખી ન દો, બંધાઈ ન જાઓ. સાકરની માખી આ સ્વાદ માણે છે પણ પોતાની પાંખોને સદા સચેત રાખે છે. ધારે ત્યારે એ ઊડી જાય છે.

બીજી માખી પથ્થર ઉપર બેઠેલી છે. એમાં ભલે મીઠાશ કાંઈ ન હોય, સ્વાદ કાંઈ ન હોય પણ એને માટે સહુથી મોટી વાત સ્વતંત્રતા છે. એ જ્યારે ધારે ત્યારે ઊડીને જઈ શકે, ધારે ત્યારે નીકળી શકે, એને બાંધનાર કોઈ નથી. પથ્થર ઉપર આસ્વાદ નથી પણ સ્વતંત્રતા છે.

ત્રીજા પ્રકારમા મધના ણિન્દુઓ પર બેઠેલી માખી આવે છે. એ માખીને મધ મળે છે, મીઠાશ મળે છે જ્યાં સુધી મધ ચૂસે ત્યાં સુધી મસ્તાની બની રહે છે. પણ

જેવી ઊડવા જાય ત્યાં બંધન. એ ઊડી શકે નહિ. મધની ચીકણે એની પાખોને પરવશ બનાવી દીધી છે, એ પંચુ બની ગયેલી છે. ઊડવા જાય છે ત્યારે એને ખ્યાલ આવે છે કે ઊડી શકાતું નથી જ્યાં આસક્તિ છે ત્યાં મરણ છે. એ ઊડી નથી શકતી, તરફે છે અને જે મધમાં મીઠાશ માણતી હતી એ મધમાં જ એ મરી જાય છે.

ચોથી માખી લોટમાં પડેલી હોય છે. એને આસ્વાદમાં પણ કંઈ નહિ અને ઊડવા ધારે તો ઊડી પણ ન શકે કારણ કે એની પાખો જ ચોંટી ગયેલી છે.

પ્રભુએ બતાવ્યું કે જીવો ચાર પ્રકારના છે.

પહેલો પ્રકાર કયો તો કે ऐन्द्रश्रीसुखमग्नेन. આત્માની લક્ષ્મીની ઓળખવાળો જીવ આત્માની વિભૂતિને જાણનારો જીવ-સદા સત્, ચિત્, અને આનંદથી સભર છે આપણામાં આ બધું ભરેલું છે. જ્ઞાન પણ અંદર ભરેલું છે, આનંદ પણ અંદર ભરેલો છે, અને શાશ્વતતા એટલે અનંતતા પણ અંદર ભરેલી છે.

કોઈ પૂછે કે તું કોણ ? તારી ઓળખ તો આપ ! તો એમ ન કહેશો કે મારી ઓળખ દેહ, ફલાણું નામ, ફલાણું ગામ, ફલાણું રહેઠાણ.

કોઈ એમ કહે કે ફલાણું ગામના અમે જૂનામાં જૂના રહેવાસી, અમારા બાપદાદા ત્યાં રહેતા હતા. પણ તું એ ગામમાં રહેતો જ નથી તુ તો ચાલ્યો જ આવ્યો છે તારું વળી ગામ ક્યાં છે ? આ તો એક વિસામો છે.

વિસામો એ ગામ નથી બની શકતું. આરામનું સ્થાન એ કદી ધ્યેય નથી બની શકતું. અને મુકામ, જ્યાં રહેવું

પડે એ મજિલ નથી માણસની મજિલ તો આગળ છે
માણસ એ મજિલને ભૂલી ગયો છે

કોઈ પ્રવાસી થાકીને ઊઘી જાય છે. એ અર્ધનિદ્રા કે
તદ્રામા હોય ત્યારે પૂછો કે ક્યાં છો ? કહે કે અહીં જ
રહું છું. ક્યા જવાતું છે એ ભૂલી જાય છે.

આપણને કોઈ પૂછે કે તું કોણ ? તો આપણે એમ જ
કહીએ કે સદા પ્રવાસી-ગામ અને ઠામ વગરનો. ઠામ અને
ગામમાં અટવાઈ ગયો તો ભગવાન કહે છે કે ‘સચ્ચિદાનંદ
પૂર્ણેન’ની પૂર્ણ અવસ્થા વિસરાઈ જશે

આ શ્લોકમાં કહ્યું કે તું સત્ છો. તને કોણ મારી શકે
એમ છે ? તુ મરવાનો જ નથી. તમે ગુજરાતીમાં કહો છો:
‘પાછો થયો’ પાછો થયો એટલે મરી નથી ગયો, જીવતો
છે. આ જન્મ લીધો એના પહેલા પણ હતો અને મરી ગયો
તો પણ છે, તો મરી કોણ ગયો ? આ દેહ મરી ગયો.
ઘરડું કોણ થયું ? દેહ થયો. જન્મ કોનો થયો ? દેહનો
થયો યુવાન કોણ થયું ? દેહ થયો. અને બળી કોણ ગયું ?
દેહ બળી ગયો. જન્મ શૈશવ, યૌવન, વાર્ધક્ય અને મરણ-
આ બધું શું છે ? અવસ્થા છે આ ચાર દેહની અવસ્થાઓ છે.
ચેતનની અવસ્થા છે જ નહિ. ચેતન તો અવસ્થા વગરનો
છે, સ્વસ્થ છે.

એટલે જ મીરાએ ગાયું : “હંસલો નાનો ને દેવળ
જૂનું તો થયું ” હું ક્યા ઘરડો થયો છું ? હું ક્યાં થાકી
ગયો છું ? હું તો આત્મા છું હું તો આયુના બધન
વિનાનો છું. જેને ઉંમર જ નથી, અવસ્થા જ નથી, કોઈ
વર્ષો નથી એ હંસ છે. આત્મા ઉંમર વગરનો છે. ઉંમર

કોને લાગે છે ? દેહને. ઉધેઘ જો લાગતી હોય તો લાકડાને લાગે છે, કાટ જો લાગતો હોય તો લોખંડને લાગે છે પણ અગ્નિને ઉધેઘ ન લાગે, સોનાને કાટ ન લાગે, એવી જ રીતે આત્માને કંઈ જ ન થાય.

આ દેહને બધું જ લાગે. એ જન્મે પણ ખરો અને મરે પણ ખરો. નાનકડો હોય ત્યારે રૂપાળો રૂપાળો હોય; યૌવનમા આવે ત્યારે આકર્ષણનું એક કેન્દ્ર બની જાય. ઘરડો થાય ત્યારે એને બીજાની મદદ લેવી પડે, વૃદ્ધ થાય અને રોગથી ઘેરાય ત્યારે માણસને પરવશતાનો અનુભવ થાય અને મૃત્યુ થાય એટલે આ દેહ બળી જાય. આ બધી અવસ્થાઓ કોની થઈ ? દેહની થઈ.

પણ આ આત્મા છે એ અવસ્થાહીન છે એને કોઈ ઉંમર નડતી નથી. એને શૈશવે નથી, ઘડપણે નથી, મરણે નથી અને જન્મ પણ નથી આત્મા અમર છે, શાશ્વત છે, અને જે શાશ્વત છે એજ સત છે.

સતના અસ્તિત્વના અનુભવમાં સત્તા કેન્દ્ર બને, પછી ભલે શરીર ઉપર થઈને ઘડપણ પસાર થતું, દેહ ભલે જીર્ણ થતો; પણ એ અંદર બેઠો બેઠો મલકાય છે, કે હું તો એવો ને એવો જ છું. આ બધું ય બહાર થઈ રહ્યું છે. આત્મા જ્યારે સ્વસત્તામાં કેન્દ્રી બને છે ત્યારે એને લાગે છે કે આ બધું ય આસપાસ બની રહેલું છે. આ દેહનું જ એક નાટક ચાલી રહ્યું છે.

એટલે જ ઉપાધ્યાયજીએ કહ્યું કે નાટકમ પ્રતિ પાટકમ જ્ઞાનદશામાં એને દરેક શેરીમાં નાટક લાગે છે, નાટકને જ જુએ છે, પ્રેક્ષક તરીકે

મારે એ જ કહેવાનું છે કે તમે પ્રેક્ષક રહો; પ્રેક્ષક તરીકેનો તમારો અધિકાર છે. તમે નટ ન બની બાંચો. પ્રેક્ષક જેટલો સુખી છે એટલો દુનિયામા કોઈ સુખી નથી. એ રંગશાળામાં આવે છે, બેસે છે, જુએ છે અને સમય પૂરો થાય ત્યારે ચાલતો થાય છે. એને પડદા સંકેલવાના નહિ કે ગોઠવવાના નહિ; સામાન ઉઠાવવાનો નહિ કે મુકાવવાનો નહિ એ તો પ્રેક્ષક છે તટસ્થતાથી જુએ છે.

આ અનુભવ બે કરી શકાય તો લડાલડી, અગડા-અગડીનો અંત આવે. વૃદ્ધોને એટલી બધી આસક્તિ છે કે લોકો હેરાન થઈ ગયા છે. તેને બદલે એ એવા બની બાંચ કે એમને પૂછવા આવે ત્યારે જ એ સલાહ આપે અને કહે કે તમને તમારી જવાબદારીનો ખ્યાલ આપી દીધો છે, તમારી જવાબદારીને ધ્યાનમાં રાખીને જીવો, જવાબદારી ધ્યાનમાં રાખીને નહિ જીવો તો અકાળે હેરાન થઈ જશો. આ તો દોરી ઉપર ચાલવાનું છે.

આત્માને પણ એટલી સમજણ આપીને સ્વ તરફ વાળી દેવો જોઈએ. એમ થાય તો માણસ આ જગતમાં બહુ મજાથી જીવી શકે અને એ માટે પહેલો પ્રકાર બતાવ્યો કે તું કોણ છે? સન્નિવાનનં પૂર્ણેન તુ સત્ત્વિત્ અને જ્ઞાનંદ થી પૂર્ણ છે.

તું સત્ છે. તારી શાશ્વત સત્તામાં તું રહેવાનો છે, મરવાનો છે જ નહિ. આ જુઓ. જૈન ધર્મમાંથી મરવાની વાત જ નીકળી ગઈ. સાચો જૈન કોણ? જે મરવામાં માનતો નથી. જ્યારે ઘરમાંથી એક માણસનો વિયોગ થાય ત્યારે કહે: ‘પાછા થયા’ એટલે અમારું ઘર મૂકીને બીજે ઠેકાણે ગયા. પાછા થયા, અહીંથી ગયા, પણ ક્યાંક ગયા. એટલે જૈન-

કુળમાં મરણ નહિ, શોક નહિ, કાળા કપડાં નહિ, પ્રવચન સાંભળવાનું બંધ નહિ, અને ખૂણા પાળવાના પણ નહિ.

જેવી રીતે આવ્યો છે તેવી રીતે ગયો છે. ‘કીધા વિના આવ્યા હતા અને કીધા વિના ગયા,’ આ વાત જેટલી સમજાય એટલો માનવી શોક રહિત થાય.

અજ્ઞાની રોજ માથાં ફૂટે, કકળાટ કરે પણ આમ કરવાથી જે થયેલું છે એ થોડું જ પાછું આવવાનું છે ? મમતાની જડો ભાંડી શા માટે નાખવી કે જેથી જીવન એક યાત્રાને બદલે સત્તાપ બને ?

મે એવાં કુટુંબો પણ જોયાં છે કે જેમાં મરતી વખતે કહે, “જુઓ, હું જાઉં છું. મારી પાછળ આંસુ પાડશો નહિ, બને તો પ્રાર્થના કરજો, મારી પાછળ રડશો નહિ, બને તો ધર્મ કરજો, મારી પાછળ ખૂણામાં ભરાઈને બેસશો નહિ, ને બને તો યાત્રાએ જાઓ.” આમ વિદાયને યાત્રા માની જનારા માણસો પણ છે.

તમે દીકરાને બહારગામ મોકલો છો. કોઈ પૂછે તો કહો છો કે પાત્ર વર્ષે આવશે. ઘરે આવીને શું કરો છો ? એમ માનો છો ને કે બહારગામ બેઠો છે, ભણે છે. આમા પણ એ જ સમજ કેળવવાની છે. બહારગામ ગયો છે, વિશ્વમાથી ક્યાંય ગયો નથી. જેવી રીતે સ્વજન પરદેશ ગયું એ સમજ છે, પણ દેહ છોડીને એ પરદેશ ગયું છે એવી સમજ આવી નથી. જ્ઞાનીને આ સમજ હોય છે. લોકો સમજે છે એના કરતા જ્ઞાનીઓ જરાક આટલું વધારે સમજે છે.

જરાક વધારે સમજણ એ જ જગૃતિ છે આ વાત સમજાય તો મરણનો શોક કે કકળાટ રહે જ કેમ ?

આ સત્ છે, આત્મા રહેવાનો છે આજે અહીં હતો. અહીંથી નીકળીને બીજે જવાનો છે.

આપણે અહીં રહેવા માટે આવ્યા એ પહેલાં આપણે ક્યાંક રહેતા હતા જ. કદાચ એક સ્થળ કે ફ્લેટ ન ફાવે તો બીજે જઈએ. એવી જ રીતે આ દેહમાથી આત્મા નીકળી જાય છે અને બીજે નિવાસ કરે છે. કોઈ પૂછે ‘ક્યા ગયો ?’ કહે : ‘ખબર નથી, અમને સરનામું ખબર નથી પણ ક્યાંક ગયો તો છે જ.’

જનાર માટે ત્યાં બધી ગોઠવણ થઈ ગઈ છે. કઈ ગોઠવણ ? કર્મની. પુણ્યની અને પાપની. કર્મની ગોઠવણને લીધે આ દોડાદોડ છે.

મેં એવા માણસો જોયા છે કે તેમને કોઈ કહે કે મારો છોકરો માંદો છે, દવાની જરૂર છે સો રૂપિયા આપશો ? તો કહે, “મારી શક્તિ નથી,” પણ એનો એ જ માણસ ગદ્દાવૈતરુ કરી કનીને હબરો રૂપિયા એના દીકરાને આપીને ચાલ્યો જાય ! જતી વખતે સંતોષ માને કે મારા દીકરાને માટે આટલા રૂપિયા પાછળ મૂક્યા છે.

આની પાછળ શાનું જોડાણ છે ? લેણદેણનું. એ ગયા જન્મનું લેવા માટે આવ્યો છે. એટલે તમે સત્કર્મ માટે ન વાપરો, આત્મા માટે ન વાપરો, પોતાને માટે ન વાપરો, નજર સામે તરફડતો માણસ હોય એને માટે ન વાપરો પણ દીકરા માટે મૂકીને જાઓ.

આ મમત્વની માયાએ માણસને કેવો બનાવી મૂક્યો છે ! એ માયાનો માર્યો પોતાના શ્રમના રૂપિયા મૂકીને જાય અને રાજી થાય, કે હાથ ! મારો દીકરો હવે સુખી

થવાનો ! પણ એને ખબર નથી કે સુખી થશે કે દુઃખી થશે.

માણસ જો ઊંડાણથી વિચાર કરે તો લાગે આ કર્મ રાજની વિચિત્ર ગૂંથણી છે અને આ ગૂંથણીને લીધે જ આખો સ સાર વણસૂચવ્યો, વણનિર્દેશ્યો અને વણઆલેખ્યો. આલ્યો જાય છે.

આ ગૂંથણીને જે લોકો સમજે છે એ લોકો કોઈ દહાડો ગૂંથાતા નથી, બધાતા નથી. એ તો એમ કહે કે મારે તો મારુ આ એક કર્મ હતું, જે પૂરુ થયું. હવે ફરી હું શું કરવા આ બધાની અદર ગૂંથાઈ જાઉં ?

આ જગતના બધા જ સંબંધોની પાછળ કર્મોના બંધનો પડેલાં છે.

દાનાન્તરાયનો ઉદય કેવો છે ? તમને એમ નહિ થાય કે બિહારમાં અનાજ વિના ટળવળતા માણસો મરી જાય છે. લાવ, હું હજાર રૂપિયા આપી દઉં, પણ દીકરાને દુનિયાની મુસાફરી ઉપર જવું હોય તો ત્રાસ હજાર રૂપિયા આપી દો !

જ્ઞાની તો જાણે જ છે, કે હું તો એક પ્રવાસી છું. સત્ છું. આ તો એક અવસ્થા છે. આ અવસ્થાનું ભાન થઈ ગયું પછી તમે દુઃખી નહિ થાઓ, સ્વસ્થ રહેશો. કોઈ વિદાય થઈ જાય તો એમ નહિ માનો કે મરી ગયો, કહેશો કે જુદો પડ્યો, પાછો થઈ ગયો, અહીંથી ગયો પણ ક્યાંક થઈ ગયો.

ખીજી વાત, તું ચિત્ત છે. તું જ્ઞાનમય છે. તારી અંદર ખલનો લયો છે. જેમ જેમ આવરણો ઊઘડતાં જાય છે, તેમ તેમ અંદરનો પ્રકાશ આવતો જાય છે

હીરો ખાણમાં પડેલો હોય ત્યારે મેલો હોય, ઉપર જેમ જેમ પૌલિશ થતુ જાય તેમ તેમ પાસા પડતા જાય, અદરથી ફિરણો બહાર આવતા જાય, પ્રકાશ આવતો જાય, અને હીરો ચક્રચકિત બનતો જાય છે પણ જ્યાં સુધી એનો કટ (Cut) ન થાય, પૌલિશ ન થાય, એના પાસા ન પડે, અંદરનો ભાગ બહાર ન આવે ત્યાં સુધી હીરાનુ તેજ કેમ પ્રગટે ?

આપણો આત્મા પણ તેજથી ઝગમગતો છે, પ્રકાશથી ભરેલો છે, પણ કોઈ પાસા પાડનારો મળ્યો નથી, કોઈ ઘસિયો મળ્યો નથી. એને ઘસી ઘસીને એની ઉપરનાં આવરણને ખસેડ્યાં નથી, એટલા જ માટે ભગવાને કહ્યું કે જ્ઞાન લાવવું પડતું નથી, પણ ઉઘાડવું પડે છે એ બહારથી કોઈ આવતુ નથી, અદર જ છે. ઉપર ઠાકણ છે, એ ઉઘડી જાય તો પ્રકાશ અદર જ છે.

આનંદ પણ તમારી અંદર છે તમે જો નિરુપાધિ અવસ્થામાં હો, તમારા ઉપર કોઈ ઉપાધિનો ભાર ન હોય, તમારા ઉપર ચિંતાની સમડીઓ ચક્કર લગાવતી ન હોય અને તમે દરિયાના કિનારે બેઠા હો તો પાણીના તરંગોમાંથી પણ તમને આનંદના તરંગો દેખાય, વનની શ્રીમાં તમે બેઠેલા હો તો એ વનશ્રી આખી અદરથી ભરેલી લાગે, કોઈ પર્વતની ટોચ ઉપર બેઠા હો તો ત્યાં પણ પરમાત્માનાં દર્શન થાય કારણકે ચિંતાની સમડીઓએ ચક્કર લગાવવાનાં બધ ક્યારે છે. પણ જ્યાં સુધી એ ચક્કર લગાવે છે ત્યાં સુધી અંદરનો આનંદ પ્રાપ્ત નહિ થાય.

માણસ મદિરમાં જાય પણ એના મગજમાં બીજુ જ

કાઈ ચાલતું હોય તો એને ભગવાનમાં પણ કાંઈ દેખાતું નથી. ક્યાથી દેખાય ? જ્યાં પોતામાં દેખાતું નથી તો ભગવાનમાં ક્યાથી દેખાય ? પોતાનામાં કાંઈ દેખાય તો જ ભગવાનમાં દેખાય. પોતાનામાં પોતે દેખાવું જોઈએ. જો એ પોતાને જ જોઈ શકતો નથી તો ભગવાનને કેવી રીતે જોઈ શકે ?

કાઠિયાવાડનો એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. એક બાપુ ઓટલા ઉપર બેઠેલા. અફીણનો કસુંબો પીધેલો. ગુલાંટ ખાધી ને બાપુ ઓટલા પરથી પડી ગયા. બાજુમાં બેઠેલા ખુશામતિયાઓ બાપુને ઊભા કરવા ગયા. ત્યાં બાપુએ પૂછ્યું : ‘કોણ પડી ગયું ?’ પેલા ખુશામતિયાઓ વિચારે કે હવે શું કહેવું ? એકે બાપુને કહ્યું : “આપ પડી ગયા.” બાપુ ગજબાં. “તો તમે શું કરતા હતા ત્યારે ?”

એમ આ જીવને પોતાને જ ખગર નથી કે ક્યાં ચાલ્યો જાય છે. એને કહે છે કે ભગવાન મને જડતો નથી ? જ્ઞાનીઓ કહે છે કે તું તને જડી જા, તું તને ઓળખી લે, પછી ભગવાનને વાર નહિ લાગે.

એટલે જ આચારાંગ સૂત્રમાં કહ્યું ‘એગે આયા, એગ જાણે મન્ત્રં જાણે જો તુ એકને જાણીશ તો સહુને જાણીશ.

તું તને નહીં જાણે તો તું કોઈને નહિ જાણે. પોતાને જાણવાથી જ પરમાત્માને જાણી શકાય છે.

આનંદનો અનુભવ ક્યારે થાય ? ચિંતાની સમડીઓથી જીવ મુક્ત હોય ત્યારે. પછી તમે જ્યાં જાવ ત્યાં આનંદ આનંદ દેખાશે.

આ સત્ ચિત્ અને આનંદથી ત્રણર છે, અમૃતથી
છલકાતો આ કુલ છે

જે માણસ આવો પૂર્ણ છે એ જ આખા જગતને
પૂર્ણ જુએ છે

એ જગતમાં રહે છે પણ એની પાંખો મુક્ત છે. એ
રસ ચૂસે છે, ઊડી જાય છે, મુક્તતા પણ માણે છે, મધુરતા
પણ માણે છે.

પથ્થરની માળીને મીઠાશ ન હોય તો પણ સ્વતંત્રતા
તો છે જ, એ ધારે ત્યારે ઊડી પણ શકે છે

મધની માળીને મીઠાશ છે પણ સ્વતંત્રતા નથી એ ધારે
ત્યારે ઊડી શકતી નથી

પણ જે જીવો લીંટની માળી જેવા છે એમના માટે
સંસારમાં સુખ પણ નથી અને સ્વતંત્રતા પણ નથી
આસક્તિમાં પડ્યા છે, ચોટ્યા છે, પૂછો કે શું સુખ છે ?

તો કહે : જીવન પૂરું કરીએ છીએ ને એમ પૂરું કરવામાં
જ જીવન પૂરું થઈ જાય છે

આ ચાર કક્ષાઓ ખતાવી આ ચાર ભૂમિકાઓમાં
માળીની તો માત્ર એક ઉપમા આપી છે. પણ જીવના
સ્વભાવનું આમા દર્શન સમાયેલું છે. આ જીવનું દર્શન,
એના સ્વભાવનું દર્શન આપણને થવું જોઈએ આ થાય
પછી ગમે ત્યાં રહીએ, ગમે ત્યાં બેસીએ, ગમે તે અનુભવ
કરીએ પણ ત્યારે એમ થાય કે અદર એક આત્મા બેઠેલો
છે, જે અવસ્થા વગરનો છે, જેને ઉમર નથી, જેને ગામ
નથી, કોઈ ઠેકાણું નથી.

એ અન તકાળથી ચાલતો આવ્યો છે અને એનો પ્રવાસ અતે મોક્ષમાં પૂરો થવાનો છે.

જ્યાં સુધી એ મોક્ષમાં બિરાજમાન ન થાય ત્યાં સુધી જ્યાં જ્યાં જન્મ લેવો પડે, જ્યાં જ્યાં શરીર ધારણ કરવું પડે ત્યાં એ કર્મને લીધે કરે છે એમ જાણવું.

આપણામાં આ સ્વરૂપની જાગૃતિ જેમ જેમ વધતી જાય છે, તેમ તેમ આપણો આત્મા સુખમાં, આનંદમાં અને શાંતિમાં સમૃદ્ધ બનતો જાય છે. પછી એને સંસારનાં દુઃખો નડતાં નથી. એને આઘાતો આવે છે પણ જેવી રીતે પાણીમાં પથ્થર પડે, ઘા દેખાય અને થોડીક ક્ષણમા પાછો મટી જાય, એવી એની અવસ્થા હોય છે. એ સમજે છે, જે જે કર્મ બાંધ્યાં છે, પછી તે પૂર્વજન્મનાં હોય કે આ જન્મનાં હોય—એ કર્મને આધીન આ બધા બનાવો બનવાના જ.

તમે પણ જો આ સ્વભાવદશાનો, આત્મદશાનો, આત્મશ્રીનો અનુભવ કરી શકો તો સંસારના બધા જ બનાવોમાં, જેમ પાણીમાં પથ્થર પડે, ખાડો પડે અને તરત પુરાઈ જાય, એવી સહજ અવસ્થાના ભાવને માણી શકો.

પૂર્ણની ધ્યાસ

પૂર્ણતા યા પરોપાધેઃ સા યાચિતકમંદનમ ।
યા તુ સ્વાભાવિકી સૈવ જાત્પરત્નવિભાગિભા ॥

આ સુભાષિતમાં તેના રચયિતા મહાપુરુષે એક સુદર વાત એ બતાવી કે બહારના સાધનથી, બહારની ઉપાધિથી અને બહારના ભવ્ય એવા ભપકાઓથી જે તમે પૂર્ણતા મેળવી છે, અને લોકો તમને જે પૂર્ણ માની બેઠા છે, અને તમે પોતે પણ આ બાહ્ય પૂર્ણતામા મગ્ન બનીને જે સાચી પૂર્ણતાને ભૂલી ગયા છો, એ પૂર્ણતા તો માગી લાવેલાં ઘરેણા જેવી છે. કોઈ શુભ પ્રસંગમાં કે કોઈ લક્ષના ટાણે કોઈ ધનવાન પુરુષ પાસેથી તમે અલંકારો, આભુષણો, વસ્ત્રો અને સામગ્રીને માગી લાવો અને એનાથી તમે સારા દેખાવાનો પ્રયત્ન કરો, પણ એ દાગીના તમારા નથી, અલંકાર તમારા નથી, વસ્ત્રો તમારાં નથી, એ બધી ભાડૂતી વસ્તુઓ છે. અને જેમણે અલંકાર અને આભુષણ આપ્યાં હોય એ લોકો મનમાં હસતા હોય છે કે “અમારા અલંકારોથી આ માણસ પૂર્ણ બનવાનો પ્રયત્ન કરે છે ” અને જે માણસ માગીને લાવ્યો હોય એ માણસ હૃદયથી, મનથી અને વ્યક્તિત્વથી દીન બની જાય છે. વળી જે માણસનાં અલંકાર અને વસ્ત્રો માગીને લાવ્યો હોય એને સાચવવા માટે એ માણસ વીલોવીલો થઈ જાય છે. કારણકે જેના અલંકાર છે એનો

એના ઉપર ઉપકાર છે. એ અલંકારથી દહાય બાહ્ય શોભા વધતી હશે પણ અદર તો દીનતા વધી જાય છે. બહારથી લોકો કહાય વાહવાહના શબ્દો કહી દેતા હશે, પણ માણસ અદરથી પામર બની જાય છે, અને અંદરનું જે તેજ છે, જે સ્વત્વ છે, એ ધીમે ધીમે નષ્ટ થઈ જાય છે.

એટલે પરોપાધિનું દુષ્ણ એ છે કે એનાથી માણસ દેખાય સારો પણ અદરથી નબળો બની જાય છે. આથી એની સરખામણી સોજની સાથે કરવામાં આવી છે. બિમાર આદમીને સોજ આવ્યા હોય ત્યારે એ ઘણો સરસ અને જડો લાગે, મોઢું ફૂલેલું લાગે, એની આંખના પોપચાં ભરાયેલા લાગે અને આપણને લાગે કે આ વ્યક્તિ કેટલી તંદુરસ્ત અને મસ્ત બની ગઈ છે! પણ એ તો સોજ છે, એ કમતાકાતની નિશાની છે, અદરની નિર્જળતાની નિશાની છે.

સોજવાળો માણસ સરસ દેખાય પણ સ્વસ્થ નહિ અને સરસમા અને સ્વસ્થમા આટલો ફેર છે પરોપાધિ છે એ સરસ છે, પણ સ્વસ્થ નથી. મહાપુરુષો કહે છે ‘તું સ્વસ્થ બની જા, તું સ્વસ્થ હોઈશ તો સરસતા આવી જ જશે.’ સ્વાસ્થ્ય વગરનો કોઈ બિમાર માણસ સુદર વસ્ત્ર પરિધાન કરે, સારા અલંકાર ધારણ કરે, સુવાસિત પદાર્થોનો ઉપયોગ કરે, પણ એ જ્યાં સુધી અદરથી બિમાર છે ત્યાં સુધી એના મુખ પર સ્ફૂર્તિ, મનમા ઉત્સાહ અને અગેઅગમા શક્તિ પ્રગટવી ભેઈએ તે નહિ પ્રગટે.

તમે જાણો જ છો કે દ્રેષ્ટનના ઐન્દ્રિયમા વરાળ હોય છે, જે હૃન્તરો ટન બોલને તાણી જાય છે. એ વરાળ એમની એમ નીકળી જાય છે તો ગાડી વચ્ચે જ અટકી જાય

છે. ફરી પાણી ભરવું પડે છે, સ્ટીમ તૈયાર કરવી પડે છે અને જ્યારે સ્ટીમથી એન્જિન તૈયાર થાય છે પછી એ હબરો ટનના યોજાને તાણી શકે છે.

સ્વસ્થ માણસનું મન એ સ્ટીમ જેવું છે, વરાળ જેવું છે. એ સંસારના ગમે એવા યોજાને, ગમે એવા ભારને, ગમે એવા દુઃખને, ગમે એવી વિપત્તિને, ગમે એવા કષ્ટોને, અને ગમે એવા આક્રમણોને પણ હસતાં હસતા સહન કરી શકે છે, કારણકે એના મનની શક્તિ પામરતાને કારણે પડી નથી ગઈ, પણ એને એણે પોતાની સ્વસ્થતાને કારણે સખળ રાખી છે.

સ સારમાં તમને એક પણ સંત નહિ જડે કે જેના પર દુઃખનો ભાર, વિપત્તિના વાદળ અને આક્રમણોનો આતશ ન આવ્યો હોય. આવ્યો જ છે એ બધું એમણે સહન કર્યું એટલે જ એ સત બન્યા એમણે જો સહન કર્યું ન હોત તો એ સંત બની શકત જ નહિ અને એ બતાવી આપે છે કે જેમ જેમ તમારામાં સહન કરવાની શક્તિ આવે છે તેમ તેમ તમારામાં સંતપણુ આવતુ જાય છે.

ઘણા ભક્તો, ખાસ કરીને ધર્મ કરનારા માણસો ફરિયાદ કરતા હોય છે ‘અમે રોજ મંદિરમાં જઈએ છીએ, રોજ કથા સાંભળીએ છીએ છતાં ભગવાન અમારે ત્યાં દુઃખ શુ કરવા મોકલે છે?’ હુ કહું છું કે તમે સારા બન્યા છો, ભક્ત થયા છો એમ કહો છો તો તમે પોતા તો નધોને એ તપાસવા દુઃખ આવે છે ખોટા માણસો અદર વૃત્તી ન જાય તે માટે દુઃખની કસોટી પર તમારી પરીક્ષા થાય છે.

અને કોઈવાર પિત્તળ પણ પોતાને સોનુ ગણાવીને

અદર ઘૂસી જાય તો સોનીતું કામ છે કે એ એને તેજાબમાં નાખી કસોટી પર પણ ચઢાવે. એમાં પણ એને જે શકા લાગે તો અદરથી તોડીને પણ એ કયાંય ખોટું તો નથી ને એની ચકાસણી અને તપાસણી કરે, કારણકે એ પોતાની જાતને સોતું કહેવડાવે છે. જે એ એમ કહી દે કે હું પિત્તળ છું, તો કોઈ એવો મૂર્ખ સોની નહિ મળે, જે એને કસોટી ઉપર ચઢાવે, અને એના ઉપર તેજાબ ખર્ચે. એ જ કહેશે કે, ‘ભાઈ, આ તો પિત્તળનો કટકો છે, એના ઉપર કોણ મહેનત કરે?’ પણ એ જે એમ કહે કે હું સુવર્ણ છું, તો કોઈ પણ ચોકસી આવીને કહેશે કે ‘જરા, મને તપાસવા દો.’

જીવનની આ એક દષ્ટિ છે. સત બનવું છે, સજ્જન બનવું છે અને સંત અને સજ્જન બનવા છતાં કષ્ટ સહન કરવાનો વારો આવે ત્યારે ભગવાનની આગળ ફરિયાદ કરવી છે કે ‘હિ ભગવાન, તું દુઃખ કેમ મોકલે છે?’ હું તો એમ કહું છું કે તમે એમ કહો કે ‘હવે અમે તારું શરણું લીધું છે, હવે અમે નારી મદદ લીધી છે, હવે તું અમારે પડખે છે. એટલા માટે જે કષ્ટ આવે તો ય મને વાઘો નથી. સહન કરવાની શક્તિ મળે, ખીજું કંઈ નહિ જોઈએ.’

કવિવર ટાગોરે પ્રાર્થનામાં એમ કહ્યું છે કે, “હું એમ નથી કહેતો કે દુઃખ ન આવે, પ્રભુ ! હું એમ નથી કહેતો કે મુસીબત ન આવે, હું એમ પણ નથી કહેતો કે મને દુઃખમાંથી મુક્ત કરી દો. હું તો એટલું જ કહું છું કે દુઃખ આવે, મુસીબત આવે, કષ્ટ આવે તો તે સમયમાં હું ભાંગી ન પડું અને નબળો બનીને દીન ન બની જાઉં; એ દુઃખોને સહન કરવાની જે શક્તિ છે એ મને મળે,

દુઃખને સહન કરવાની શક્તિ, સરકી જવાની યુક્તિ નહિ.”

આ પ્રાર્થના એ જ બતાવી આપે છે કે જે ભક્ત છે એ દુઃખોને સહન કરવા માટે તત્પર બને છે અને એ દુઃખોને સહન કરવા માટે એને એક જાતની શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. કઈ શક્તિ ? સ્વસ્થતાની શક્તિ.

તમે જોજો કે જ્યારે તમારી તબિયત સારી હોય, તમારા શરીરમાં કોઈ જાતનો વ્યાધિ ન હોય ત્યારે સહજ સ્ફૂર્તિ અને સહજ સ્વસ્થતાનો તમને અનુભવ થવાનો. તમે પગથિયાં ચઢતા હો તો જાણે કૂદતા કૂદતા ચઢતા હો, તમે ચાલતા હો તો જાણે તમારા પગમાં વીજળીઓ રમતી હોય અને તમે બોલતા હો તો જાણે તમારા શબ્દોમાં ચૈતન્યનું સામર્થ્ય પ્રગટતું હોય. એ બતાવી આપે છે કે અંદર તંદુરસ્તી છે. પણ જ્યારે તંદુરસ્તી ચાલી જાય છે ત્યારે બોલવામાં શિથિલતા જણાય ચઢતી વખતે પણ કેડે હાથ દેવો પડે, કોઈ મળવા આવે તો પણ બગાસાં આવે. આ બધું બતાવે છે કે તમે રોગી છો, માંદા છો.

ખીન પાસેથી તમે જે પૂર્ણતા લાબ્યા છો એ એક જાતની માદગી છે. પછી એ પૂર્ણતા સત્તાની હોય કે ધનની હોય, એ પૂર્ણતા કોઈએ આપેલી પદવીની હોય કે એ પૂર્ણતા કોઈકે માણસે આપેલા મોભાની હોય—એ બધું ભાડૂતી છે, ખીનએ આપેલું છે.

ત્યારે અંદર શું છે ? અંદર તો તમે ગવર્નરના ગવર્નર છો, રાજધિરાજ છો, સર્વ સત્તાધીશ છો. પણ તમે તમારી સત્તાનો અનુભવ ચૂકી ગયા. હવે ફરી એ અંદર પડેલી સત્તાનો અનુભવ કરવો, એનું દર્શન કરવું, એનું સ્વસંવેદન

કરવું એ જ આ મહાપુરુષોને સાંભળવાનો પરમ હેતુ છે. એ હેતુ જે તમારી પાસે ન હોય તો કથા સાંભળી અને ઊતરી ગયા. શું લઈ આવ્યા? તો કહેશો: “કાંઈ નહિ, કથા સાંભળીને આવ્યા”. તમે કથા સાંભળી હોય તો એ કથા તમારા જીવનની વ્યથા દૂર કરી દે. જે વ્યથા દૂર ન કરે તેને કથા કેમ કહેવાય?

આ શ્લોકમા ઉપાધ્યાયજીએ કહ્યું કે પારકી ઉપાધિયો તું પૂર્ણ બનીને ડોલી રહ્યો છે, પણ ભાઈ! તારી પૂર્ણતા તો પાંચ વર્ષની, દશ વર્ષની. પદર વર્ષની, વીસ વર્ષની માગી લાવેલી પૂર્ણતા છે ચૂટણીમાં ચૂટાઈને આવેલો હોય એ પાંચ વર્ષ માટે પ્રધાન બને. જ્યારે એ મુદત પૂરી થાય ત્યારે તમે એની દીનતા જુઓ. ટિકિટ લેવા માટે એ પગથાંપીઓ કરતો હોય છે, અને ટિકિટ મેળવ્યા પછી વોટ લેવા માટે લોકોની ખુશામત કરતો હોય છે. રાત અને દિવસ એક કરીને એ દુઃખી થતો હોય છે આ દીનતા જોઈએ ત્યારે આપણને થાય કે આ આત્મા કેટલો બધો નીચો ઊતરી ગયો છે! એની સત્તાએ પાંચ વર્ષ માટે મોટો બનાવ્યો હતો પણ એ સત્તા ઉપરથી ઊતરી ગયો, તો રસ્તાનો લિખારી જે દીનતાથી પૈસા માગે એ દીનતા કરતા પણ વધારે દીનતાથી એક વોટ માટે, એક ટિકિટ માટે કરતો હોય છે.

તો જે વસ્તુથી આપણા આત્માની શક્તિ આવી જાય, જે વસ્તુ મેળવવાથી આપણે સમૃદ્ધ બનવાને બદલે આવા દીન બની જઈએ એ વસ્તુ પરોપાધિ છે, ભાડૂતી માગી લાવેલી ગિનતા છે.

આ વાત માણસને ઝરાબર અનુભવ અને અભ્યાસથી

સમજાય તો આજે સત્તા માટેનું જે આકર્ષણ છે, પૈસા માટેનું જે પ્રલોભન છે, અને માન અને સ્થાન માટેની જે સતત તૃષ્ણા છે તે જરૂર નીકળી જાય.

હું તો ઈચ્છું કે માણસનું જીવન દર્પણ જેવું હોય. દર્પણની વિશિષ્ટતા શું છે તે તમે જાણો છો ને ? એ સ્વાગત સૌનું કરે, સ્વીકાર કોઈનો ય નહિ. એની સામે ઊભેલ વસ્તુનું એ અનાસકિત પૂર્વક પ્રતિબિમ્બ ઝીલે છે, એ વસ્તુ ખસી જતાં કાચ કેવળ સ્વસ્થ અને સ્વચ્છ રહે છે.

સ્વાગત સહુનું કરે પણ સ્વીકાર કોઈનો નહિ. સત્તા આવે તો આવવા દો, માન આવે તો પણ આવવા દો, અપમાન આવી જાય તો તેને પણ આવવા દો, હું ખ આવી જાય તો પણ તે ભલે આવે, આવે છે તો સ્વાગત છે, ચાલી જાય છે તો સ્વચ્છતા છે. અરીસો આપણને જીવનનું આ એક દૃષ્ટિબિંદુ આપે છે એ યાદ આપે છે કે તમે આદર્શના જેવા બની જાઓ, જે માણસ અનાસકિત નથી સેવતો પણ એમાં ખ ધાઈ જાય છે એ દુઃખી દુઃખી બની જાય છે.

સતોએ, ભારતના સતોએ અને દુનિયાભરના સતોએ આ જીવનઆદર્શ આપણને આપ્યો છે. એ લોકોને સુખ મળ્યું તો એનું સ્વાગત કરતા રહ્યા. એમને ત્યાં જો હું ખ આવ્યું તો એનું પણ સ્વાગત કરતા રહ્યા સુખ ગયું તો પણ અફસોસ નહિ, હું ખ આવી ગયું તો પણ અફસોસ નહિ.

ભગવાન મહાવીરનો એક પ્રસંગ મને યાદ આવે છે ભગવાન, મહાવીરની ઉપર સાડા બાર વર્ષ સુધી આપત્તિની ઝડીઓ વરસવાની હતી તે પહેલાં ઈંદ્રે આવીને કહ્યું. 'પ્રલો ! તમારા માર્ગમાં હવે સાડા બાર વર્ષ સુધી હું ખ

આવશે. એ દુ.ખનાં કાળાં વાદળો ઘેરાય ત્યારે હું આપની પડખે ઊભો રહું અને આપની સેવા કરું એવી મને આજ્ઞા આપો.’ ત્યારે ભગવાને શુ કહ્યું ? “ઈન્દ્ર, સંસારમાં કોઈપણ માણસ ખીજની મદદથી મુક્તિ મેળવી શકતો નથી; અને ખીજની મદદથી મેળવેલી મુક્તિ એ મુક્તિ નથી હોતી, તે ખીજ ગમે તે વસ્તુ હોઈ શકે. મુક્તિ મળશે તો આપ-ખળથી જ મળશે જો પોતાની સાધનાથી તે નહિ મળે તો દુનિયાની કોઈપણ વ્યક્તિની મદદથી નથી મળવાની; એટલા જ માટે મારા ઉપર જે દુ.ખો આવી રહ્યા છે એનું સ્વાગત કરવા માટે મને જ રહેવા દે. વચ્ચે તું ન આવીશ.”

અરીસો પણ તમને એ જ કહે છે કે તમે સંસારની વસ્તુઓ પ્રત્યે મારી જેમ વર્તો તો પછી તમારા હૃદયના અરીસા ઉપર કોઈ જાતનો ડાઘ નહિ પડે. દુ.ખનો કે સુખનો પડછાયો આડ્યો જાય છે પણ હૃદયનો અરીસો જે છે એ તો એ જ રહે છે.

કુભારને પૂછી જોજો, અગ્નિમાં તપાવ્યા વિના એ કાંઈ પણ ઘડાને બજારમાં મૂકે છે ? એ જાણે છે કે કાંચો ઘડો મારી ઈન્જન લેશે પોતે જ સર્જેલા પોતાના પ્રિય ઘડાને એ બરાબર અગ્નિમાં તપાવે છે અને જે ઘડો પાકે થયેલો હોય એને માટે છાતી કાઢીને કહે છે કે “આ ઘડો લઈ શકે છો, એને ટકોરો મારી તપાસી શકે છો.”

એમ જે ભકત છે એ દુ.ખના તાપમાં તપીતપીને પોતાની જાતને મજબૂત કરે છે અને એ સંસારને પડકાર કરે છે કે કોઈ પણ ટકોરે આ તૂટે તેમ નથી. કુભાર ઘડાને પરિપક્વ કરવા જેમ અગ્નિનો ઉપયોગ કરે છે તેમ સાધકે

આત્માને નિર્માળ કરવા અને કર્મના મેલને દૂર કરવા દુઃખનો પણ ઉપયોગ કરવાનો છે.

મરણ શું છે ? કપડાં બદલી નાખવા તે. અને એમાં પણ જૂનાં કપડા બદલવાં એ તો વધુ આનંદનો વિષય છે. વપરાઈ ગયેલાં, ફાટી ગયેલાં, જીર્ણ થયેલા શરીર પડી જાય તો અફસોસ શો ? લગ્નની જેમ મરણને પણ ઉત્સવ માનવો જોઈએ. આ તો વિદાયનો ઉત્સવ છે. “ક્યાં જાઓ છો ?” તો કહો - “પ્રભુના ધામમા જઈએ છીએ.” મૃત્યુ એ તો જીવનની જ એક અવસ્થા છે. અને એટલા જ માટે સિદ્ધો મૃત્યુને ત્યા થઈને પૂર્ણતામાં પહોંચી ગયા. મૃત્યુ એ મૃત્યુ જ હોત તો એ પૂર્ણતાને કેમ પામત ?

પણ તમારી નિર્બાળતાએ, તમારી આસક્તિઓએ અને તમારી ભોગની તૃષ્ણાએ મૃત્યુને ભયંકર બનાવી દીધું છે. અતિ તૃષ્ણા જીવન પ્રત્યે જાગી છે. આ તૃષ્ણાએ મૃત્યુ એ જીવનની એક અવસ્થા છે એ વાતને ભુલાવી દીધી છે.

ખાસ તો એ સમજવાનું છે કે જેવી રીતે યુવાની એક અવસ્થા છે, ઘડપણ એક અવસ્થા છે, તેવી રીતે મૃત્યુ પણ એક અવસ્થા જ છે. વસ્તુ ટકી રહે અને આકાર બદલાઈ જાય, એનું નામ અવસ્થા કહેવાય. મૃત્યુની પહેલાં પણ જીવન હતું અને મૃત્યુની પછી પણ જીવન રહેવાનું છે, અને પૂર્ણ સત્ય એ છે કે મૃત્યુ જીવનને મારી શકતું નથી જીવન એ અક્ષય છે, અખંડ છે, શાશ્વત છે. યૌવન અને વાર્ધક્યની જેમ મૃત્યુ માત્ર એક પરિસ્થિતિ છે. આ શૈશવ, આ યૌવન, આ ઘડપણ અને આ મૃત્યુ, આ આકારો બદલાય પણ જીવન જે નિરાકાર છે તે શાશ્વત રહે છે.

આ ભાવના સર્વત્ર ફેલાવવી જોઈએ. આજ મરણની ભીરુતા આવી છે એનું કારણ ધર્મના નામે સત્યને બદલે દીવાલો ઊભી કરી છે. દીવાલોને લીધે આપણે વહે ચાઈ ગયા છીએ. અને જ્યાં દીવાલો છે ત્યાં પછીનું દર્શન જતું રહે છે. ચક્ષુનો અધાપો આવી જાય તો વાધો નથી, પણ વિચારોને અંધાપો ન આવવો જોઈએ ચક્ષુના અંધાપામાં સ્થૂળ વસ્તુઓ નથી દેખાતી પણ ધારો તો સૂક્ષ્મનો અનુભવ કરી શકો. પણ વિચારોના અંધાપામાં તો સૂક્ષ્મ વસ્તુઓ જ નથી દેખાતી અને ચક્ષુ કદાચ ન હોય તો પ્રજા વડે કરીને પણ આતરચક્ષુથી વસ્તુઓ જોઈ શકાય છે, પણ જો આતરચક્ષુ ચાલી ગયાં, દીવાલોમાં મન અટવાઈ ગયું, તો પરમ સત્યનું દર્શન તમે નથી કરી શકવાના. એટલે વિચારોનો અધાપો એ બહુ ખરાબ છે, સત્યદર્શનની લગન લાગે તો જ આ અધાપો જાય

આ દીવાલો તૂટી જાય તો માણસ એક ખીજની નજીક આવે અને જેમ જેમ નજીક આવતો જાય તેમ તેમ માણસમાં વસેલ ચૈતન્યનું દર્શન થતું જાય. આપણી આંખની આડે જેટલા અતરાયો છે, જેટલાં આવરણો છે, એ વસ્તુને ઓળખવામાં મુશ્કેલી ઊભી કરે છે આત્મસત્તાને ઓળખવામાં જો અંતરાય કરનાર કોઈ હોય તો તે સપ્રદાયનાં આવરણો છે, ખીજું કાંઈ નથી.

એટલે મહાપુરુષોએ કહ્યું કે તારે બનવું નથી પડતું, જાણવું પડે છે; લાવવું નથી પડતું, ઓળખવું પડે છે, અને બહારથી મેળવવું નથી પડતું પણ અંદરથી ઉઘાડવું પડે છે.

એક પાંચ વર્ષનો રાજકુમાર હતો. એ રાજકુમારને

કોઈ ચોરો આવીને ઉઠાવી ગયા; એને પોતાને ત્યાં રાખીને તૈયાર કર્યો. એ રાજકુમાર ચોરોનો રાજા બન્યો અને પહેલા નંબરનો શિકારી બન્યો. એ વાતને પંદર વર્ષ વીતી ગયાં. એક દિવસ રાજા શિકારે નીકળે છે. ત્યાં પેલો ચોરોનો રાજા પણ શિકાર કરવા નીકળ્યો છે. બન્ને જણા મળી જાય છે. રાજાએ ચોરની સામે જોયું, અને એના હૃદયમાં પ્રેમનો સ્રોત વહેવા લાગ્યો. રાજા વિચારે છે: આમ કેમ? મારું હૃદય કેમ તણાય છે? અને હૃદય તણાય છે એ ઉપરથી લાગે છે કે આ ચોરને અને મારે કાઈ સંબંધ હોવો જોઈએ. એટલામા એણે ધારીને જોયું તો એના કપાળમાં એક સુદર લાખુ હતું. અને એને યાદ આવ્યું કે મારા રાજકુમારને પણ આવું લાખુ હતું. છોકરાને શુમાવ્યાને પંદર વર્ષ થયાં. એ વખતે છોકરો પાંચ વર્ષનો હતો. આજે એ વીસ વર્ષનો હોય જોયું તો એ શિકારી પણ વીસ વર્ષનો હતો, એટલે રાજા એની પાસે ગયો અને પૂછ્યું ‘તું કોણ છે?’ તો કહે, ‘હું ચોરોનો પદ્મીપતિ.’ ‘તારા પિતા ક્યાં છે?’ તો કહે ‘બિમાર છે અને અત્યારે પદ્મીમા છે.’ રાજા કહે ‘મને પદ્મીમા લઈ જા’ ચોરોનો રાજા તેને ત્યાં લઈ જાય છે. રાજા પદ્મીપતિને પૂછે છે ‘આ કોનો છોકરો છે?’ પેલો પદ્મીપતિ કહે છે કે, ‘એ મારો છે.’ ‘તમારો છે પણ મને મનમા એવી અનુભૂતિ થાય છે કે આ છોકરો મારો છે.’ ‘તમે કોણ?’ તો કહે ‘વૈશાલીનો હું રાજા છું’ પેલા પદ્મીપતિની આંખો ભીની ભીની થઈ એણે કહ્યું: ‘વાત સાચી છે આજથી પંદર વર્ષ ઉપર હું જ્યારે લૂટ ચલાવવા આવ્યો હતો ત્યારે એ લૂટમાં આ સુદર દેખાવડા રાજકુમારને પણ ઉઠાવી આવ્યો હતો, કારણકે મને સતાન

નહોતું. એં એને મોટો કર્યો, એને મારા પુત્રની ભાવનાથી રંગ્યો. મારે માટે એ પુત્ર છે, એને મન હું પિતા છું. પણ આજ સાચા પિતા અને પુત્રનું મિલન થયું છે.’ તો રાજાએ નમ્રતાથી કહ્યું કે, ‘મારી ગાદી ખાલી છે અને મારે પણ આ એકનો એક જ પુત્ર છે. એને હવે હું લઈ જાઉં છું.’ પેલો પદ્મીપતિ કહે છે કે ‘બહુ સારી વાત છે. કારણકે મારો પુત્ર અને તમારો પુત્ર એક જ છે. અને હવે એ ચોરને બદલે રાજા થાય એ જ શ્રેષ્ઠ છે.’ રાજા એને લઈ જાય છે. ગાદી ઉપર બેસાડે છે, એ દિવસથી એ રાજા બને છે, હુકમ કરે છે.

અહીં રાજકુમારને બનવું નથી પડ્યું, રજકુમાર તો હતો જ. પણ એને જાણ ન હતી. હવે જાણ થઈ કે હું રાજકુમાર છું. આટલા દિવસ સુધી એ અજાણ હતો. જાણ થતા હવે એ ગામના લોકોની ચોરી નથી કરતો. ગામના લોકોનાં ઘરમાં અંધારામાં ઘૂસી નથી જતો. હવે એ કહે છે કે આખી નગરી અને સમૃદ્ધિનો સ્વામી હું છું. કારણકે એને જાણપણું થયું, એને જ્ઞાન થયું, એને અવબોધ થયો. એમ કહો કે સ્વ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું ! જે ઘડીએ જ્ઞાન થયું તે ઘડીથી જ એ સ્વામીત્વ ભોગવે છે નગરીના લોકોને એ આજ્ઞા કરી શકે છે. હવે એ રાજધિરાજનું ગૌરવ અનુભવે છે. જે અંધારામાં ચોરની જેમ આવતો હતો તે હવે પ્રકાશમાં સ્વામી થઈને હુકમ કરી શકે છે.

અહીં તમે પણ આટલું જાણી લો કે હું બ્રહ્મ છું, તમે જાણી લો કે હું ભગવત્ સ્વરૂપ છું, તમે જાણી લો કે હું પરમાત્મ સ્વરૂપ છું. પછી વિષયોના અંધારામાં તમારે

ઢોડવું નહિ પડે. તમે તમને પાપી જ માન્યા કરો તો તમે પાપીની જેમ જ જીવવાના ને ? જે પોતાને ચોર જાણે એ તો ચોરી જ કરે ને ? ખીજુ શું કરે ? સ્વરૂપ વિસ્મરણે માણસને ઘણા નીચો નાખી દીધો છે—એટલો નીચો નાખ્યો છે કે એ ચોરની જેમ આજે વર્તન કરે છે, જે ખરી રીતે સમ્રાટ છે. આ વાત પર ખાસ તમે વિચાર કરશો.

મહાલક્ષ્મીએ તો ઘોડિયામાં પોઢેલા બાળકને હિંચકો નાખતાં ।શ્રવણાચ્યુ : ‘સિદ્ધોસિ વુદ્ધોસિ’ તુ સિદ્ધ છે, તુ બુદ્ધ છે, તુ નિરંજન છે. આ સ સારની માયામાં તું લપટાઈશ નહિ.” ઘોડિયાના ધાવણા બાળકને આધ્યાત્મિક ધાવણ પાનાર માતાઓ હતી. બાળકને એ ધૈર્યવાન બનાવતી. આજ તો માતાઓ છોકરાને બિવડાવે કે જો બિલાડી આવી, બાવો આવ્યો, સાધુ આવ્યો. તો આવા નિર્બળ સંસ્કારો ન સિંચવા જોઈએ. હાલરડાના સંસ્કારથી આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન થવું જોઈએ એને બદલે આજે બાળક ભયથી આવૃત બને છે, એ વીર કેમ બને ?

ભયથી તમે કેટલા આવૃત છો ? એક જમાદાર આવી જાય અને તમે ધ્રુજ જાઓ છો. માણસો જ્યારે સરસ કેટ પહેરીને મોટી ગાડીમાં નીકળતા હોય ત્યારે દયા આવે કે આવી મોટી ગાડી છે પણ જ્યારે એને ઇન્કમટેક્સનો ઓફિસર પૂછે છે ત્યારે તો જીભના લોચા વળી જાય છે. બહારથી શેઠનું સ્વરૂપ છે, અંદર તો ચોર છે. મન ભાગી ગયું છે, મનથી ખીકણ છે. ચોર કદાચ સમૃદ્ધ બની જાય તો પણ આખરે તો એ ચોર છે.

એમ જ્યાંસુધી આત્મદર્શન નહિ થાય ત્યાં સુધી તમે

ગમે તે કરો, ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ કરો, ગમે તેટલું આચરણ કરો, છતાં એ ઉપરનું છે. બાક્ય છે, પદોપાધિ છે, માગી લાવેલા અલકારો છે, એક જાતનો સોજો છે, અને એ સોજો તદુરસ્તી તો નથી જ

તમે અદરની શક્તિને પેદા કરો, દુબળા થાઓ તો વાધો નહિ પણ તદુરસ્ત થાઓ. પાતળા હો એનો વાધો નથી.

એક ભાઈ માત્ર અઠાણું રતલના હતા પણ મને કહે. “આપનું કામ હું અઠાર કલાક કરવા તૈયાર છું. મારું વજન અઠાણું રતલ છે પણ મારું શરીર એ રૂનો લોચો નહીં પણ વણેલી વાટ છે” રૂનો લોચો હોય તો ફેંદાઈ જાય પણ વણેલી વાટ કેવી મજબૂત હોય !

બહારના સોજાથી માંદગીનો સંચય કરો એના કરતા પાતળા થઈને તદુરસ્તી પ્રાપ્ત કરો એવો શુભ દિવસ, એવું સુપ્રભાત ક્યારે આવે ?

અને એ પ્રભાત ચોક્કસ માનજો કે ત્યારે જ આવવાનું છે કે જ્યારે તમે માનો કે હું તો ઈશ્વર સ્વરૂપ છું; અને જે ભગવાનને પ્રિય છે તે મને પણ પ્રિય હોવું જોઈએ ભગવાનને જે પ્રિય છે તે મને પ્રિય કેમ ન થાય ? ભગવાનને જે પ્રિય નથી એ મને પ્રિય છે એ બતાવી આપે છે કે મારામાં કાંઈ એક માદગી છે.

અગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે You are always sure when you are pure જ્યારે તમે નિર્મલ હશો ત્યારે જ તમે નિઃસંશય હશો કારણ કે તમારી બાબત અને તમારી હકીકત તમે જાણતા હો છો તો જ્યારે તમે pure હશો ત્યારે જ sure બની શકો. પણ માણસ જો ચોખ્ખો ન હોય, શુદ્ધ ન હોય તો એ કેવી રીતે ચોક્કસ બની શકે ?

આપણે કાંઈ બનવાનું નથી. આપણે જન્મથી, પહેલેથી, બ્રહ્મસ્વરૂપ છીએ. આત્મા પરમાત્મા સ્વરૂપ છીએ. સામાન્ય લોકો પણ કોઈકવાર આ સત્ય ઉચ્ચારતા હોય છે કે જીવ તે શિવ છે, આત્મા તે પરમાત્મા છે, ખુદ તે ખુદા છે, બિંદુ તે સિંધુ છે. આ ભાષાની કહેવતો એ સ્વશક્તિનું દર્શન કરાવે છે. અને જ્યારે આ શક્તિનું તમને દર્શન થઈ જાય છે ત્યારે તમે જ રાજકુમાર છો. માત્ર તમે જાણી લો, જે ઘડીએ જાણી લો તે ઘડીથી હુકમ કરવા માડો છો. પછી તમારી ચોરવૃત્તિઓ નીકળી જાય છે.

મિત્રો, અત્યારે તમારી જે પૂર્ણતા છે એ તો માગી લાવેલા ઘરેણું જેવી છે. પણ અદરની પૂર્ણતા, સદૃજ આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન, એ જાતિવંત રત્ન સમાન છે. જાતિવંત રત્નમાં રહેલી વિભા, એનાં કિરણો, એનો પ્રકાશ, એનું તેજ એ ઉગ્રીની લાવેલ ભાડૂતી વસ્તુ નથી. રત્નના કટકા કરો પણ એના અંશેઅંશમાં તેજથી ચમકતાં કિરણો પુરાયેલાં છે. એમ આપણા આત્માના પ્રદેશેપ્રદેશમાં પૂર્ણ આનન્દની એ જ શક્તિ ભરેલી છે જે પરમાત્મામાં છે. આ શક્તિનું દર્શન કરવું એ જ જીવનનો હેતુ છે.

તો આ માટે મનને તૈયાર કરવું પડશે. આ મન જે નિર્બળ બની ગયું તો ગાડીને તાણવાને બદલે ગાડી અધ-વચ્ચે જ ઊભી રહી જશે અને આ એન્જિનને ખેંચવા માટે બીજું એન્જિન લાવવું પડશે જે એન્જિન ભાર ખેંચી શકે છે એ વરાળથી સમૃદ્ધ છે, જે એન્જિન ઠંડું પડ્યું છે એની વરાળ નીકળી ગઈ છે.

બાવીશ વર્ષ પહેલાંની આ વાત છે. અમારું ચાતુર્માસ ત્યારે ઘાટકોપરમા હતું. એક ડૉક્ટર મારી પાસે સ્વાધ્યાય

માટે આવતા. એ ગાંડાની હોસ્પિટલમાં કામ કરતા હતા. મને કહે: 'એક વખત તમે ગાંડાની હોસ્પિટલ જોવા આવો.' મેં કહ્યું: 'અહીં આપણી આસપાસ દુનિયામાં બધું એ જ છે ને?' તો કહે, 'ના, આના કરતાં એ જુદી જાતના છે. અહીં જે લોકો મનમાં આવે તેમ સાચેસાચું નથી કરી શકતા તે ત્યાં કરી શકે છે. અહીં જે કંઈ કરવાનું મન થાય ત્યારે તે નહિ કરી શકે અને ન કરવાના સમયે અભિનય કરે છે. આટલો ફેર છે. ચાલો.' અમે ત્યાં ગયા. ત્યાં ડોક્ટરો એ લોકોને તાલીમ આપતા હતા.

ગાંડાઓનાં મન ભટક્યાં કરે એટલે એમનાં મન ઠેકાણે લાવવા માટે કૂવામાંથી પાણી કઢાવતા હતા મોટી ડોલ અને ખાસ્સો ઊંડો કૂવો. ડોક્ટર ગાંડાને કહે કે અદરથી ડોલ ભરીને પાણી લાવ અને વૃક્ષના આ છોડને પા. એટલે એ પાણી કાઢે. એ પાણી કાઢે ત્યારે એના બાવડા દુબવા આવે પણ જ્યારે ડોલ ઉપર આવે અને રેડવા જાય ત્યારે એ ડોલ ખાલી હોય, કારણકે ડોલની વચ્ચે પાંચ કાણું કરેલાં. એટલે જ્યારે ડૂબે ત્યારે સરાઈ જાય પણ ઉપર ખેંચતાં પેલાં પાંચ કાણામાંથી બધું જ પાણી નીકળી જાય. ડોલ ખાલી આવે એટલે પેલા ડોક્ટરો એને બરાબર દબાડાવે, કે પાણી કેમ આવ્યું નહીં? એટલે ગાંડાઓને વિચાર કરવો પડે. શિક્ષા થાય એટલે પછી ગાંડાઓ વિચાર કરે કે પાણી કેમ આવ્યું નહીં? ભટકતું મન, ફરતું મન વિચાર કરે કે આ કાણું છે, પાણી આમાંથી જ નીકળી જાય છે. બાબુમાં ડૂબ્યા, કપડાં એવી વસ્તુઓ રાખેલી હોય જે લગાડીને એ કાણું પૂરે. ગાંડાઓમાં વિચારની એકાગ્રતા લાવવા એ આ રીત અજમાવે.

મને ઘણીવાર આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં આ વાત યાદ આવે છે. લોકો ઘણીવાર ક્રિયારૂપ પાણીની ડાલો ભરી ભરીને બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ માણસોનાં મનમાં કાણુ બહુ પડી ગયાં છે. સાધના ખૂબ થતી દેખાય છે, પણ મનના કાણુમાંથી બધું જ નીકળી જાય છે. અહીંથી જાઓ ત્યારે ખાલી ખાલી. તો તમે એવું ન કરો કે પેલા લોકો જેમતેમ કરી પહેલાં કાણુ પૂરી દેતાં અને ડાલ ભરીને પછી બહાર કાઢતા. એવું ન થાય કે મનમાં જે ઘણાં કાણુ પડી ગયાં છે એ તમે પૂરી નાખો અને પછી જુઓ કે તમારી દરેક ડાલ કેવી પૂર્ણ આવે છે ! પછી તમને ખાલીપણુ નહિ લાગે પણ જ્યાં સુધી કાણુ છે ત્યાં સુધી ઉપદેશ, ક્રિયાઓ બધુ ચ વરસી રહ્યું છે પણ એ બધુંય વહી જાય છે.

આ છિદ્રોને પૂરવાને માટે આ અનુભવ કરવાનો છે કે હું પરમસ્વરૂપ છું, હું જ્યોતિ-સ્વરૂપ છું, હું આત્મા છું અને હું પરમાત્મ સ્વરૂપ છું. આ આત્મા પરમાત્મ સ્વરૂપનો અનુભવ કરે. ણિન્દુ વિચારે કે સિન્ધુની બધી જ વિશિષ્ટતા એનામાં છે.

આ સ્વરૂપનાં દર્શન વિનાની પૂર્ણતા એ લગ્ન પ્રસંગે લાવેલા અલકારો જેવી છે જેમાં ચિંતા અને દીનતા છે. પણ જે આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનથી પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય છે એ જાતિવંત રત્ન જેવી છે. એનું તેજ એ લાહૂતી નથી, સદાકાળ એમાં હું, છે અને એમાં જ રહેવાનું છે.

મહાવીર જન્મ કલ્યાણક

આજે સૌથી વધારે આનંદ મને એટલા માટે થાય છે કે આજથી સાત વર્ષ પહેલાં જ્યારે હું મુઘઘ આવ્યો ત્યારે જૈન લોકો મહાવીર જયંતી માત્ર પોતાના ઉપાશ્રયમાં મળીને ઊજવતા હતા. મેં જોયું કે જે રીતે પાણી, પ્રકાશ અને પવન માનવમાત્રને આવશ્યક છે એ રીતે ભગવાન મહાવીરની અહિંસા, અનેકાન્તવાદ, કર્મવાદ અને અપરિગ્રહવાદ માનવમાત્રને તો શુ, પણ હું આગળ વધીને કહું છું કે પ્રાણીમાત્રને આવશ્યક છે.

આવી દિવ્ય વસ્તુ માત્ર ચાર દિવાલો વચ્ચે પૂરીને આપણે આપણી જાતને સકુચિત બનાવીએ છીએ અને માનવજાતને એના અમૂલ્ય લાભથી વંચિત રાખીએ છીએ. આ વાત મેં મારા મિત્રોની સામે મૂકી, અને આજે હું જોઈ રહ્યો છું કે ભગવાન મહાવીરનું જન્મ કલ્યાણક માત્ર જૈનો જ નહિ પણ આખી મુંઘઘ નગરી ઊજવી રહી છે, — મુંઘઘના નગરપતિ, મુંઘઘના શેરીફ, કૌચેસના પ્રમુખ અને સર્વ કોમના લોકો સાથે મળીને આજે ભગવાન મહાવીરનો જન્મોત્સવ ઊજવી રહ્યા છે. આનાથી વધારે હર્ષની વાત શું હોઈ શકે? હું તો ઇચ્છું છું કે માત્ર ભગવાન મહાવીરની નહિ પણ દુનિયાના જે જે પયગંબરોએ, જે જે મહાપુરુષોએ અહિંસા અને અપરિગ્રહનો સંદેશ આપ્યો છે, અહિંસાના

તત્ત્વનું સંશોધન કયું છે, એવા મહાપુરુષોની જયન્તી બધા મળીને ઊજવે. જ્યારે આપણે સાથે મળીને, સામે બેસીને એકબીજાને સમજાવું ત્યારે માનવ માનવની નજીક આવશે, માનવ માનવનો મિત્ર બનશે. માનવ માનવની નિકટ નહિ આવે તો એ સામાને સમજશે કેમ ?

આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે અહીં આટલા બધા ભગવાન અને અવતાર થઈ ગયા, તેમ છતાં મનુષ્યો અદર અદર પ્રાંતને માટે, ભાષાને માટે, આગળ વધીને સત્તા માટે લડી રહ્યાં છે. આ જોઈને મારા દિલમાં અસીમ દર્દ ઊભું થાય છે, કે જેને વાચા પણ વ્યક્ત નથી કરી શકતી. આ રોગને આપણે કેવી રીતે મટાડી શકીએ ?

આવા પુણ્ય-પનોતા દિવસે એ મહાપુરુષના વિચાર અને ચિન્તનનું ઊંડાણથી મનન કરી એને આચરણમાં મૂકીએ.

સાચું પૂછો તો મહાવીર જયન્તી ઊજવવામાં બીજો કોઈ આશય નથી. ભગવાનનું તો કલ્યાણ થઈ ગયું. આજે આપણે જયન્તી ઊજવીશું તેથી એમનું સ્થાન કે મરતબો વધવાનાં નથી. અને આપણે નહિ ઊજવીએ તો તેઓ જે સ્થાન ઉપર પહોંચી ગયા છે ત્યાંથી નીચે આવવાના નથી. પણ આપણે જ્યારે જયન્તી ઊજવીએ છીએ ત્યારે આપણામાં introspection અવલોકન, આત્મ-નિરીક્ષણ કરવાનો એક શુભ અવસર અને પુણ્ય ઘડી આવે છે. આજે આ પુણ્ય ઘડીમાં આપણે આપણા આત્માનું અવલોકન કરીએ, અને એ માટે ભગવાનની વિભૂતિનો, આ દુનિયામાં ભગવાનના આગમનનો અને ભગવાનના પ્રાણી માત્રના કલ્યાણ માટે જ ઉપયોગી સિદ્ધાંતો છે, તેનો સ્વાધ્યાય કરીએ.

તમે જાણો છો કે સંસાર પરિવર્તનશીલ છે. કેટલીય વસ્તુઓ આવે છે, કેટલીય વસ્તુઓ જાય છે પણ જે સત્ય છે તે શાશ્વત છે. ભગવાન મહાવીર સત્ય હતા એટલે અઢી હજાર વર્ષ પછી પણ તેઓ શાશ્વત છે. આપણે આંખ બંધ કરીશું તો એમ લાગશે કે ભગવાન હમણાં જ ઘઈ ગયા, જાણે કાલે જ ઘઈ ગયા. તેઓશ્રી આટલા તાજા, આટલા સ્વસ્થ અને આટલા નજીક આપણને કેમ પ્રતીત થાય છે ? કારણકે એ સત્ય હતા; અને જે સત્ય છે તે શાશ્વત છે. વસ્તુઓ બદલાય છે પણ સત્ય બદલાતું નથી. આજે નહિ પણ કરોડો વર્ષો પછી પણ ભગવાન મહાવીરનાં પરમ સત્યો બદલાવાનાં નથી.

ભગવાન મહાવીરનો જન્મ શા માટે થયો ? ગીતામા કહ્યું છે કે—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

જ્યારે જ્યારે દુનિયામા કીચક થાય છે ત્યારે સૂર્ય આલ્યો આવે છે, એવી રીતે દુનિયામાં જ્યારે તોફાન થાય છે, અશાંતિ ઊભી થાય છે ત્યારે કેઈ મહાપુરુષ આકાશ-માંથી ધરતી ઉપર ઊતરી આવે છે.

ભગવાન મહાવીરમાં ખીજી વાત છે ભગવાન મહાવીર ઉપરથી નીચે નથી આવ્યા; એ આપણામાંથી ઉપર આવ્યા. એ આકાશમાંથી પડ્યા નથી પણ ધરતી પર ઊભા થયા. ધરતીની માટીમાંથી ભગવાન કેવી રીતે બની શકાય છે એ એમણે બતાવ્યું.

હું ભગવાન મહાવીરના પ્રતિ કેવી રીતે આકર્ષિત

થયો એ મારા જીવનની એક નાની કહાણી છે. હું જે દેશમાં મોટો થયો એ દેશની ભાષા ગુજરાતી નથી પણ કન્નડ છે, અને આજથી બત્રીસ વર્ષ પહેલા હું જૈનધર્મથી પરિચિત પણ નહોતો ત્યાં એક દિવસ મેં કન્નડ ભાષામાં ભગવાન મહાવીરનો એક સુંદર અનુવાદ વાંચ્યો એ વાક્ય હતું : “જે રીતે કેરીના હૃદયમાં છુપાયેલી ગોટલીમાં એક વિશાળ આંખાનું ઝાડ છુપાયેલું છે એ રીતે હે માનવ ! તારી કાયામાં પરમાત્મા-ભગવાન છુપાયેલો છે એને તું શોધો લે.”

બસ, આ એક નાનું વાક્ય વાંચ્યું અને મને લાગ્યું કે જે રીતે આંખાની ગોટલીમાં એક મોટું વૃક્ષ છે અને ચક્રમકમાં આગ છે, તે પ્રકારે આપણા શરીરમાં, આપણી આ કાયામાં જ પરમાત્મા છે, ઈશ્વર છે. આ જ વાત ભગવાન મહાવીરે પોતાના જીવનમાં બતાવી નયસારના જીવનમાંથી પ્રારભ થયેલો વિકાસ ભગવાન મહાવીરના જીવનમાં પૂર્ણતાના શિખરે પહોંચ્યો એ માનવમાંથી મહામાનવ બન્યા, બીજનો ચન્દ્ર પૂર્ણ ચન્દ્ર બન્યો

એમનો જન્મ કયાં થયો ? બિહારમાં. જે બિહાર ભૂમિ આજ અન્ન અને પાણી વગર પરેશાન છે, એ ભૂમિમાં કરુણાસાગર ભગવાન મહાવીરનો જન્મ થયો હતો.

રાજગૃહીના ક્ષત્રિયકુંડના રાજકુળમાં એમનો જન્મ થયો હતો યશોદા જેવી સુંદર પત્ની હતી અને પ્રિયદર્શના જેવી સંસ્કારવાન પુત્રી હતી, રાજવૈભવ હતો અને સુખ ચારે બાજુ ફૂલની સુગંધની માફક ફેલાઈ ગયું હતું. પણ મહેલની બહાર એમને લાગ્યું કે દુઃખ છે, દર્દ છે, આસુ છે, માનવ

માનવનું શોષણ કરી રહ્યો છે, સત્તા ઉપર બેઠેલા લોકો ઉદરની જેમ અંધારામાં બેસીને એક બીજાને કૂંક મારીને કરડી કરડીને ખાઈ રહ્યા છે. આ બધી વાતો ભગવાન મહાવીરે રાજમહેલમાં હોવા છતાં ચિન્તનના પ્રકાશમાં જોઈ, અને એમના દિલમાં એવા પ્રકારની બેચેની આવી કે વૈભવથી ભરેલા રાજમહેલમાં પણ એ સુખથી રહી ન શક્યા.

તમે લોકો તાજમહાલમાં ગુલાબજળ બુ અને પારીઓ ઉડાવી શકો છો. કારણકે બિહારના લોકોનું દર્દ તમારા દિલમાં બેચેની નથી ઊભું કરતું. જે દિવસે એ બેચેની ઉભી થશે, એ દિવસે તમારી ઊંઘ ઊડી જશે, એ દિવસે તમારું ભોજન પણ તમને કંડવું લાગશે. આ દર્દ શબ્દોમાં નથી કહી શકાતું; આ અનુભવની સંવેદના છે.

ભગવાન મહાવાર શાંતિથી ન રહી શક્યા, નીકળી પડ્યા. મહાભિનિક્ષમણની પાછળ પ્રાણીની અસહાયતાનું દર્શન હતું.

એમણે જોયું કે દુનિયાના જીવો અત્રાણ છે, નિરાધાર છે. લોભી-લંપટ પુરુષો સ્ત્રીને ગુલામ તરીકે રાખતા હતા. એક એક પુરુષ દશ સ્ત્રી, પદર સ્ત્રી, પચાસ સ્ત્રીઓને, જે રીતે આજે મનુષ્ય પશુઓને રાખે છે એ રીતે રાખતો. એમને દર્દ થયું. સ્ત્રીઓની આ અવદશા? કોઈએ કહ્યું કે ના સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યમ્ ભર્હતિ સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્યને લાયક નથી. ભગવાને વિચાર્યું: શા માટે સ્ત્રીને સ્વાતંત્ર્ય નહિ?

બીજી વાત: ધર્મના જ નામે પશુઓનાં બલિદાન અપાતા હતાં, સહાર થતા હતા: અધર્મ્યું સ્નાન કરીને, પવિત્ર

થઈને, કૂત્રો ચઢાવીને દેવોની મૂર્તિની સામે જ યજ્ઞમાં અખોલ પશુઓની હિંસા કરતો. આ જોઈને એમના દિલમાં દર્દે બેચેની સર્જી.

ત્રીજી વાત : જાતિવાદ. શૂદ્ર લોકોને કૂતરાની જેમ ગણવામાં આવતા હતા. ઘરમાં ઉંદર, ખિલાડી, કૂતરા આવી શકતા પણ શૂદ્ર મનુષ્ય નહોતો આવી શકતો. એને ઢેઢ કહી, ચમાર કહી, શૂદ્ર કહીને કાઠી મૂકવામાં આવતો હતો. માનવજાતની આ લય કર અવહેલના હતી. ભગવાને જોયું કે લોકો કૂતરાંને લાવી ઘરમાં રાખે, પાળે, દૂધ પીવડાવે અને મનુષ્ય જેવા મનુષ્યને શૂદ્ર કહી તિરસ્કારવામાં આવે ! માનવતા શુ મરી પરવારી !

ઘણી વાર જોવા મળે છે, દર્દ ઘણાં હોય પણ એતું નિદાન એક જ હોય. સ્ત્રીની પરત્રતા, પશુઓનો સંહાર અને માનવને શૂદ્ર ગણી ફેંકી દેવાતા એનાં મૂળમાં અસમાનતા હતી. ભગવાને નસ પકડી લીધી. મૂળ પકડ્યું. અસમાનતાનું મૂળ વિષમતા હતું.

એમણે ઈચ્છ્યું કે વિષમતાને દૂર કરીશું તો જ સમાનતા આવશે; સમાનતા આવશે તો જ સ્ત્રી પુરુષની સમોવડી બનશે. પોતાનાથી કેઈ બળવાન શક્તિ છે એમ માની, એનાથી ડરીને એને રાજી રાખવા પશુઓનો સંહાર કરવામાં આવે છે તે બંધ થવો જોઈએ શૂદ્રમાં પણ આત્મા છે, એનું દર્શન થતાં ઉચ્ચ નીચની ભાવના ધીરે ધીરે હ્રાસ થશે અને જે કર્મ સસારી આત્માઓના સમગ્ર દુઃખોનું મૂળ કારણ છે તે નિર્મૂળ થતા, આત્માઓ પૂર્ણ સમાનતાને પામશે.

મહેતારજ અને હરિકેશીબલ નામના બે શૂદ્ર હતા, ચડાળ કુળમાં જન્મેલા હતા, ભગવાને તેમને પોતાના શિષ્ય બનાવ્યા.

આજે આપણે હરિજન ઉદ્ધારની વાત કરીએ છીએ, સમાનતાની ખાંગ પુકારીએ છીએ, પણ જીવનમાં અને વ્યવહારમાં કેવી ભય કર વિષમતા છે ?

A man of words and not of deeds,
Is like a garden, full of weeds.

માત્ર શબ્દો બોલીને બેસી રહે એવા ભગવાન મહાવીર નહોતા. ભગવાન મહાવીરે વિચાર્યું કે પૂર્ણતાને લાવવા માટે, સમાતાને લાવવા માટે, વિષમતાને દૂર કરવા માટે, પહેલા હું મારા જીવનમાં પૂર્ણ સમાનતા લાવું.

પહેલાં પોતાના ઉપર પ્રયોગ કર્યો, પછીથી ઉપદેશ દેવાનો પ્રારંભ કર્યો.

સમાનતા શાથી લાવો શકાય ? વાતોથી ? ના પહેલાં તો એમણે અસમાનતાનું મૂળ એવો વૈભવ છોડ્યો, પોતાનાં પ્રિયજનનાં આસુથી પણ એ ન થઈ શક્ય. મહાભિનિષ્ક્રમણ કર્યું અને સાધુ બન્યા.

મનુષ્યના જીવનમાં સમાનતાનું સંગીત આવે છે વિચાર, ઉચ્ચાર અને આચારના સવાદથી. આ ત્રણે સંગીત છે, લય છે, મિલાવટ છે. આ ત્રણે પ્રકારનું સંગીત જેનામાં શું છે એ perfect man છે, પૂર્ણ મનુષ્ય છે. ભગવાનને પૂર્ણ બનવું હતું.

એટલે એમણે અહિંસાનો પ્રયોગ કર્યો. જેમ વૈજ્ઞાનિક

પ્રયોગશાળામાં જઈને પ્રયોગ કરે છે એમ મહાવીરે સાડા બાર વર્ષ જીવનની પ્રયોગશાળામાં, આ ત્રણેને સુધારવા અને અહિંસક બનાવવા પ્રયોગ કર્યો વિચાર ધ્યાનથી અહિંસક બને, ઉચ્ચાર મૈનથી અહિંસક બને અને આચાર તપશ્ચર્યાથી અહિંસક બને

વિચાર, ઉચ્ચાર અને આચાર : આ ત્રણેને અહિંસક બનાવવા માટે એમને ધ્યાન, મૈન અને તપશ્ચર્યાનાં સાધન જડ્યાં.

એમણે ધીરે ધીરે ધ્યાન ધરતાં વિચારોમાં અહં છે, તેને ધ્યાનથી નાહ કરી સોહનો અનુભવ કર્યો, પણ તે કરતા પહેલાં પ્રભુએ અહમનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અહમ્ વચમાં આવે છે.

કવિ રવીન્દ્રનાથે એક નાનો પ્રસંગ લખ્યો છે. પૂનમની રાત હતી, હું ઓરડામાં બેઠો હતો અને કાંઈક લખી રહ્યો હતો. લખતા લખતાં થાકી ગયો અને મેં મારા ટેબલના લેમ્પનું બટન બંધ કર્યું. બત્તી બંધ થઈ. જેની બત્તો બંધ કરી ત્યાં મારા આશ્ચર્યની વચ્ચે આકાશમાંથી પૂર્ણિમાની ચાંદનીએ ખારીમાંથી એકદમ અદર પ્રવેશી મારા રૂમને પ્રકાશથી ભરી દીધો. શો મધુર, શો શીતળ, શો સુદર એ પ્રકાશ !

એ પ્રકાશને જોઈ કવિહૃદય દ્રવી જાય છે, એમનું દિલ ભરાઈ જાય છે. એ વિચારે છે કે હું છ વાગ્યાથી બેઠો છું અત્યારે સાંડા નવ થયા છે, પણ સાડા ત્રણ કલાક સુધી મેં આ ચાંદનીને કેમ ન જોઈ ? એમને ખબર પડી કે એ નાની બત્તી, આકાશમાં પૂર્ણ ચંદ્રમાની જે પ્રકાશજ્યોત્સ્ના

એના ખંડમાં અવી રહી હતી તેનો અવરોધ કરતી હતી. જ્યારે નાની બત્તી ખંધ કરી ત્યારે પૂર્ણિમાની જ્યોત્સ્ના એમના ખંડમાં આવતી દેખાઈ. આ વિચારતાં એ અંદર ઊતરી ગયા, ધ્યાનમાં ઊતરી ગયા. એમણે વિચાર્યું કે પરમાત્માની જ્યોત્સ્ના પણ આવી રહી છે, પણ મારા અહમ્મેના નાનો દીવો પરમાત્માની જ્યોત્સ્નાને ભેઈ શકતો નથી. જ્યારે હું મારા અહમ્મની બત્તીને બંધ કરી નાખું છું ત્યારે સોહમ્ને પ્રકાશ આવતો દેખાય છે અને દિલને, મનને અને પ્રાણને ભરી દે છે.

પણ મહાવીરે પોતાના અહમ્મે દૂર કરવા ધ્યાનને પ્રકળ્યું. ધ્યાનના પ્રયોગથી વિચારને અહિંસક બનાવ્યો

બીજી વાત વાચા. આપણા ઉચ્ચારમાં એક પ્રકારની દ્વિધા ભરી છે. આપણે સભાની સામે કાંઈ બોલીએ છીએ અને એકાંતમાં કાંઈ બોલીએ છીએ. લોકોની સામે જઈને પ્રશંસા કરીએ છીએ અને લોકોથી દૂર થતા ઉદરની જેમ એક બીજાને કાપવાનું, એક બીજાનું બગાડવાનું, એક બીજાની ખરાબ વાત કરવાનું શરૂ કરીએ છીએ. આપણી વાણી આજે તલવાર બની ગઈ છે અને એ તલવાર આપણને જ કાપી રહી છે. જે ઈન્સાન પોતાની જાત પ્રત્યે સાચો નથી તે બીજા કોની સાથે સાચો થવાનો છે ? પહેલાં તો આપણે આપણી પ્રત્યે સાચા થવાનું છે. ભગવાને અને મારે મૌન બતાવ્યું. મૌનથી આપણા ઉચ્ચારનું સંશોધન કરી, શુદ્ધ કરી સ્વાદ્વાદી અહિંસક વાણી બનાવવાની છે

હવે આવે છે આચાર. જીવનમાં જ્યાં સુધી ત્યાગ-તપશ્ચર્યા નહિ આવે ત્યાં સુધી જીવન વિલાસી રહે છે અને વિલાસી જીવન કોઈ પ્રકારના કામમાં નથી આવતું.

લોકો કહે છે કે મહાવીર મોટા તપસ્વી હતા અને માત્ર તપશ્ચર્યાની જ વાત કરી છે. હું કહું છું કે મહાવીરે તપશ્ચર્યાનો વિરોધ પણ કર્યો છે એમણે કહ્યું કે અજ્ઞાનની તપશ્ચર્યા માનવને નીચે લઈ જાય છે. અજ્ઞાન તપ એ કષ્ટ છે. એમણે કહ્યું કે તમારો આચાર સુદર બનાવવા માટે તપ કરો પણ દલ ન થઈ જાય અને અતિશય થઈને તમને પરેશાન ન કરે એ વિચારતા રહો.

વિચાર, ઉચ્ચાર અને આચાર એ ત્રણ સાધનોને અહિંસામય બનાવવા માટે એમણે ધ્યાન, મૌન અને તપશ્ચર્યાના સાધનેથી પોતાના જીવનને અહિંસામય બનાવી લીધું આ સાધનાને અંતે એમને જે પ્રાપ્ત થયું એનું નામ કેવળજ્ઞાન છે કેવળજ્ઞાન એટલે Perfect Knowledge પૂર્ણ જ્ઞાન એ કેવળજ્ઞાનના પ્રકાશમા એમણે જે મેળવ્યું એ જ એમણે દુનિયાને આપ્યું

એમણે માનવ આત્માઓ માટે, પ્રાણીમાત્ર માટે અને વિશ્વ માટે ત્રણ વાત બતાવી.

પ્રાણી ત્રણ વસ્તુ ઇચ્છે છે, સુખ, મૈત્રી અને આઝાદી. મનુષ્ય આ ત્રણ વસ્તુનો ચાહક છે. આ ત્રણ વાતને ભગવાને જરાક વળાંક આપ્યો, અને એમાં નવપ્રકાશ ભર્યો.

એમણે શું કહ્યું ? કહ્યું કે સુખ નહિ, પણ શાંતિદા સુખ ઇદ્રિયોનું સુખ નહિ. ઇદ્રિયોના સુખથી થાકી જશો. શાંતિદા સુખ સતોષથી મળે છે તમે જુઓ છો, દોડો છો અને થાકી જાઓ છો. પણ જે સુખ સતોષથી મળે છે, તેમાં થાક નથી આ માટે એમણે પહેલી વાત અપરિશ્રદ્ધની બતાવી

સ ગ્રહ કરવાની ઝખના માણુમને અશાન્તિની ખીણ તરફ લઈ જાય છે.

જે સચચ કરે છે, જેની પાસે નોટોનાં ખંડલ છે, એમને સૂવા માટે દવા લેવી પડે છે એની તમને ખબર છે? તમે તો એમને એમ સૂઈ જાઓ છો. તો સુખી કેાણ છે? ભગવાને ખતાવ્યું કે શાંતિ આપનારુ સુખ એ સાચુ સુખ, અને શાંતિ આપનારુ સુખ સંતોષથી જ મળે.

ખીજી વાત ખતાવી મિત્રની. તમે મિત્રને શોધો છો પણ ઘણીવાર મિત્રો જ તમારો નાશ કરી નાખે છે. કલખમાં લઈને જઈને, હોટલમાં લઈ જઈને, તમને વ્યસ્નને રસ્તે ચઢાવીને તમારો વિનાશ તમારો જ મિત્ર કરે છે. તો ભગવાને કહ્યું કે તમારો મિત્ર એ છે જે તમારા જીવનમાં આનંદ લાવે, તમારા પ્રાણને આનંદથી ભરી દે, નૈસર્ગિક આનંદથી તમારા દિલમાં માનસિક સ્વસ્થતાનું સુખ પેદા કરે તો મિત્ર કેાણ? ભગવાને કહ્યું : તારા આત્માને જ તું તારો મિત્ર ખતાવ. જેનો મિત્ર આત્મા નથી, જેનામાં introspection અવલોકન શક્તિ નથી, અંદર ઊતરીને જોવાની શક્તિ નથી, જે પોતાને શોધતો નથી, પોતાની જાત સાથે company સંબંધ બાધવા ઇચ્છતો નથી, પોતાની સાથે બેસીને થોડીક મિનિટ પણ પોતે વાતો કરતો નથી એ બહારના મિત્રોને શું આપી શકવાનો છે ?

હું ઇચ્છું કે તમારા મિત્ર તમે જ ખનો. અડધો કલાક તો કાઢો, પોતાની સાથે વાત કરો. અંદર અંદર પૂછો કે દોસ્ત, શું ચાલી રહ્યું છે? જીવન શું છે? સમસ્યા શું છે? એનો ઉત્તર શો છે? આવવાનું શું છે અને જવાનું શું છે?

અને શાશ્વત શુ છે? આમ અંદરનું મનન વધે તો અતર તૂટે આપણે બીજાની સાથે વાત કરીએ છીએ તો પોતાને ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે આપણી સાથે વાત કરીએ છીએ ત્યારે જ આપણી નજીક આપણે આવીએ છીએ અને જાતને પિછાનીએ છીએ

ભગવાને કહ્યું કે તમે બીજાને કાં મિત્ર બનાવો છો ? તમે તમને પોતાને મિત્ર બનાવો. તમારો મિત્ર તમારો આત્મા છે. માત્ર મિત્ર જ નહિ પણ સાચો આનંદ આપનારો મિત્ર, અને તે તમારો આત્મા.

ત્રીજી વાત ભગવાને બતાવી કે લોકો આઝાદી ઇચ્છે છે, પણ આઝાદીનો હેતુ ભૂલી જાય છે. આપણને આઝાદી મળવા છતાં દિલમાં અને મુખ ઉપર જો બરબાદી દેખાય તો એ મિથ્યા છે. આઝાદીના રહસ્યને સમજવાની જરૂર છે, એને માટે કોઈ ખાસ વિશેષણની આવશ્યકતા છે. આપણી આઝાદીમાં આજે શુ સુખ છે તે જુઓ જીવનમાં અનંતિ છે, રસ્તાઓમાં જીવો તો પશુઓનો સહાર થઈ રહ્યો છે, માર્ગમાં માછલીઓ વેચાઈ રહી છે. પશુઓ પર ક્રૂરતા છે અને નિર્બળોનું શોષણ છે. આપણી માનવતા જ જાણે મરો ગઈ હોય એવી પ્રતીતિ થાય છે આપણા ખાવામાં, આપણાં વસ્ત્રોમાં, આપણા સાબુમાં, ચારે બાજુ હિંસાનું પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે. આપણી આઝાદી શુ લાવી ? હિંસા જ લાવી કે બીજું કંઈ ?

મિત્રો, વિચાર કરવાની આ વાત છે. હું જાણુ છું કે આ વાત દર્દ ઉત્પન્ન કરે છે. ક્રિયાકાંડની મૂર્ચનામાં આપણે સત્યને ભૂલવા ઇચ્છીએ છીએ, પણ ભૂલવાથી તે વાત દૂર

નહિ જાય પણ સામે આવશે ગિહારનો દુષ્કાળ, ગુજરાતનો દુષ્કાળ અને ચારે બાજુ કુદરતનો પ્રકોપ માનવીની માનવતાના અભાવનું પ્રદર્શન નથી ?

ત્રણ દિવસ પહેલાં ગિહારના મુખ્ય પ્રધાન શ્રી મહામાયાપ્રસાદ ગિહારમાં આપણે જે રાહતકેન્દ્રો શરૂ કર્યા તે માટે પોતાની પ્રજા અને સરકાર વતી ધન્યવાદ પાઠવવા આવ્યા હતા. ત્યારે મેં તેમને કહ્યું હતું કે ગિહારનો દુષ્કાળ માત્ર અન્ન આપવાથી, વસ્ત્ર આપવાથી દૂર થવાનો નથી. એ તો અમે આપીશું, અમે નહિ આપીએ તો અમારી માનવતા પરવારેલી ગણાશે. પણ જો પ્રજા ઊઠશે, જાગશે, અને ઊભી થશે તો જ એનો ઉદ્ધાર થવાનો છે. હવે તમે પ્રજાને જગાડવાનું કામ કરો. પ્રજાને જુઠું વચનો આપીને અધારામાં સૂતી રાખવાનો ધંધો આજસુધી ખૂબ ચાલ્યો મારી આ વાત સાંભળી એમણે કહ્યું કે ભગવાન અમને સદ્બુદ્ધિ આપે મેં કહ્યું કે ભગવાન તો આપી ચૂક્યા છે. ભંડારો તો ભરેલા જ છે પણ આજસુધી એના દરવાજે તાળું હતું, હવે આપણે તાળું ખોલી એ દરવાજા ઉઘાડવાના છે.

ભગવાન મહાવીરે કહ્યું કે આપણને જે સમૃદ્ધ બનાવે, આપણને જે ઉઠાવે અને આપણામાં છુપાયેલી આપણી દિવ્યતાને બહાર લાવે એવી આઝાદી લાવો.

સુખ ઇચ્છશો તો સુખ મળશે પણ શાંતિ આપે એવું સુખ ઇચ્છો, મિત્ર જોઈશો તો મિત્ર મળશે પણ આનંદ આપે એવા આત્માને જ મિત્ર બનાવો. અને આઝાદી જોઈએ તો મળશે પણ આપણને આધ્યાત્મિક રીતે સમૃદ્ધ બનાવે એવી આઝાદી આપણે ઇચ્છીએ.

આજે ભગવાન મહાવીરનો જન્મકલ્યાણકનો દિવસ હોવાથી આપણા હૃદયમાં ખૂબ ખૂબ ભાવ અને ઉદ્દાસ છે. આ ઉત્સવ નિમિત્તે આપણે સૌ મળ્યા પણ મળીને છૂટા પડી આ પ્રસંગને ભૂલી જઈએ તો આપણને એનો સાચો લાભ શો મળે ? આજે આપણે આ પાવન પ્રસંગનું ચિંતન કરીએ અને આ ચિંતનમાંથી સકલ્પશક્તિ પ્રગટાવીએ જેથી આપણું જીવન સમૃદ્ધ બને અને એ રીતે આજનો દિવસ પ્રકાશમય અને રાત્રી જ્યોત્સ્નામય બની રહે.

પ્રભુ મહાવીરનું જીવન અને એમની સાધના સાગર સમાં વિશાળ છે. આ થોડા સમયમાં એ વિષે શું કહી શકાય ? એની તો ઉપાસના જ હોય.

હું તો ભાવપૂર્વક નમન કરી એટલી જ પ્રાર્થના કરું કે પાણી, પ્રકાશ અને પવન જેવાં પ્રભુએ પ્રજોષિતાં ધ્યાન, મૌન અને તપ, પ્રાણીમાત્રનાં આધ્યાત્મિક સ્વાસ્થ્ય માટે હો અને સર્વ જીવો એનો પૂર્ણ લાભ પામો.

નોંધ :- પ્રભુ મહાવીર જન્મ કલ્યાણક પ્રસંગે - તા. ૨૨-૪-૬૭ - ચોપાડીના સાગરતટે આપેલ પ્રવચન

પ્રાણી મૈત્રી દિન

नत्वहम् कामये राज्यम्, ना स्वर्गम् नापुनर्भदम् ।
'कामये दुःखतप्तानाम् प्राणीनाम् अतिमोचनम्'

હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે એક સાધુ પાસે જતો. એ સાધુ પ્રવચનકાર તો નહોતા પણ જીવનને દૃષ્ટાંતો અને આદર્શોથી બતાવનાર ઓછાઓલા સાધુ હતા એક દિવસની વાત છે. એક દિવસ તેઓ મને સાથે લઈ નીકળ્યા અને કહ્યું કે એક રૂપિયો લઈ આવ. હું દુકાનેથી મારા પિતાજી પાસેથી રૂપિયો લઈ આવ્યો. સાધુએ રસ્તામાં ચાલતા કહ્યું કે એક રૂપિયાની પીપરમીટ લઈ લે. મને થયું કે આ સાધુને પીપરમીટ ખાવાનું મન ક્યાંથી થયું ? નાના બાળકોને તો ઘાય, પણ સાધુને ક્યાંથી મન થયું ? પણ હું એનો પ્રેમી હતો હું એ રૂપિયાની પીપરમીટ લઈ આવ્યો અને એમને આપી. અમે સાથે નીકળ્યા. એક બગીચામાં નાનાં બાળકો સાથે માતાઓ આવતી હતી. પેલા સાધુ દરેક બાળકને બોલાવીને પીપરમીટ આપતા અને ખ્યાર કરતા. આ જોઈ એમની માતાઓ ખુશ થઈ જતી અને પ્રણામ કરીને આગળ વધતી એમ કરતા રૂપિયાની પીપરમીટ પૂરી થઈ ગઈ.

ત્યાંથી ઊઠતાં સાધુએ મને કહ્યું : “જોયું ?” મેં કહ્યું ‘યુ’ ? ‘તું’ સમજ્યો નહિ ?’ ‘ના, હું નથી સમજ્યો

તમે શું કહેવા માગો છો ?' 'જો એક રૂપિયાની પીપર-મીટથી કેટલાં બાળકો ખુશ થઈ ગયા અને સાથે એમની માતાઓ પણ ખુશ થઈ ગઈ ને ? શા માટે ખુશ થઈ ગઈ ? બાળકોને ખ્યાર કરીએ છીએ તો એમની મા પણ ખુશ થઈ જાય છે.'

આમ કહી મને બનાવ્યું કે ભગવાનનાં બાળકોને પ્રેમ કરશો તો ભગવાન ખુશ થશે જ. લોકો ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા ઇચ્છે છે, લોકો બોલે છે: 'હું ભગવાન, તારો જ આ સ સાર છે;' પણ ભગવાનનાં બાળકોને પ્રેમ કરતા નથી ભગવાનને પ્રેમ કયા પ્રકારથી કરીશુ અને આપણે ભગવાનને કેવી રીતે પ્રસન્ન કરીશુ ?

જો પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવા હોય તો આત્માઓને પ્રસન્ન કરવા જ પડશે. આત્માને પ્રસન્ન નહિ કરીએ તો પરમાત્મા પ્રસન્ન કેમ થશે ?

હમણાં શ્રી જયપ્રકાશજીએ આજની કૂરતાની, માનવના હૃદયમાં છુપાયેલા દલની, ધનલાલસાની, વર્તમાનના વૈભવ અને વિલાસના પ્રદર્શનની વાત કરી આ વાતોના કેન્દ્રમાં જોશો તો જણાશે કે માનવ આત્મદષ્ટિ ગુમાવી બેઠો છે.

સાચી વાત તો એ છે કે આપણે આપણામા અને આપણી આસપાસ જે આત્માઓ છે તેમને પ્રસન્ન કર્યા વિના સીધા જ પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવા ઇચ્છીએ છીએ પણ જે આત્માને પ્રસન્ન નથી કરતો એ પરમાત્માને કદી પણ પ્રસન્ન નથી કરી શકવાનો.

એટલે જ આપણા ચિંતક મહર્ષિઓએ એક સરસ વાત બતાવી અને તે વાત આ સુભાષિતમાં છે આ સુભાષિતને

વિચાર કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે સર્વ જીવોના કલ્યાણની ભાવના કેટલી તીવ્ર હોઈ શકે.

‘ન ત્વહં કામવે રાજ્યમ્’

હે પ્રભુ ! મારે રાજ્ય નહિ જોઈએ. જેમને પાંચ વર્ષ માટે electionમાં ચૂંટણીમાં જીતાઈને આવવું છે એમની વાત છોડી દો. પણ જે ભક્ત છે, જે સાધક છે, જે જીવનને ધન્ય બનાવવા માગે છે, અને જેને ખબર છે કે જીવનનો હેતુ શો છે એની આ પ્રાર્થના છે.

‘ન સ્વર્ગમ્’ મને સ્વર્ગ પણ નથી જોઈતું. આપણા બધુઓ જ્યારે દુઃખી છે ત્યારે આપણે સ્વર્ગમાં જઈને કરીશું પણ શું ? આસપાસ આંસુ હોય છે તો ખાવાનું પણ ખગડી જાય છે.

પણ હું જોઈ રહ્યો છું કે આજે આંસુ વહી રહ્યાં છે, લોકો ચારે બાજુ પરેશાન થઈ રહ્યા છે છતાં ઘણા માણસો આનંદ અને મહેદ્દિલો માણી-મણાવી રહ્યા છે.

વળી આ સુભાષિતમાં કહ્યું કે ‘નાપુનર્મવમ્’ મને મોક્ષ પણ નથી જોઈતો.

તો મને શું જોઈએ છે ?

‘કામયે દુઃખતપ્તાનામ્ પ્રાણીનામ્ આર્તિમોચનમ્’

એક જ કામના અને મહેચ્છા છે કે જે દુઃખથી તપ્ત છે, જે દુઃખોથી પીડિત છે અને જે વેદનાનાં આંસુ વહાવે છે તે સૌ સર્વ પ્રકારના દુઃખોમાંથી મુક્ત થાઓ.

આપણે ગઈ કાલે પ્રભુ મહાવીરસ્વામીનું જન્મ-કલ્યાણક તો ઊજવ્યું. પણ આપણે પ્રથમ એમના મુખ્ય સિદ્ધાંતોને જીવનમાં ઉતારવા માટે પૂર્ણ પ્રયત્ન કરવો પડશે. ભગવાને બતાવ્યું કે અહિંસા એ જ ધર્મનું અને જીવનનું મૂળ છે.

અહિંસા શું છે ? તું જીવવા ઇચ્છે છે તો સંસારના બધા જ પ્રાણીઓ જીવવા માગે છે.

આ અહિંસા બે પ્રકારની છે. વિધેયાત્મક અને નિષેધાત્મક.

નિષેધાત્મક એટલે કે આ નહિ ખાવું, આ નહિ કરવું. આને ચતુર્દશી છે એટલે આ નહિ ખવાય. પણ જે વિધેયાત્મક છે એટલે શું કરવું એ વાત પણ વિચારવી જોઈએ. લોકો શું નહિ કરવું એ વાત જાણે છે, પણ શું કરવું એ વાત ભૂલી ગયા છે.

મહાપુરુષોએ કહ્યું કે માનવી નિષેધ ખૂબ કરે છે પણ જે વિધેયાત્મક છે એ નથી કરતો. આપણે એ જાણીએ છીએ કે શું ન કરવું પણ આપણે એ નથી જાણતા કે શું કરવું.

મારું કર્તવ્ય શું, મારે શું કરવું જોઈએ એનો વિવેક એટલે વિધેય જે દિવસથી માનવના જીવનમાં વિધેયનો અરુણોદય થાય છે એ દિવસથી માનવના હૃદયમાં કર્તવ્યનો પ્રકાશ પ્રગટે છે. એ દિવસથી એ પૂર્ણતા પ્રતિ પ્રયાણ કરે છે.

તો આજે આપણે ‘કરવાની વાત’ કરવાની છે. નહિ કરવાની વાત બહુ વર્ષોથી કરી અને ‘કરવાની વાત’ ભૂલી ગયા. એટલે જ હિંદુસ્તાનમાં આટલા લોકો હોવા છતાં આજે ગરીબી છે, નિર્ધનતા છે, પરેશાની છે અને દુષ્કાળનો

સામનો નહિ કરવાની નિર્બળતા છે. આપણને ખબર હોત કે આપણે શું કરવાનું છે તો ચાલીસ કરોડ માનવી આવી ખરાબ હાલતમાં ન હોત.

આજે વિચાર કરવાનો છે કે આપણે શું કરવાનું છે.

વિધેય માટે ત્રણ વાત છે. પહેલી વાત અપરિગ્રહ છે. જ્યાં સુધી પરિગ્રહ છે ત્યાં સુધી અહિંસા નથી આવતી. પરિગ્રહ અને અહિંસા સાથે નથી રહી શકતાં. પરિગ્રહ એટલે સંચય, પરિગ્રહ એટલે ભેશુ કરવું, પરિગ્રહ એટલે બીજા જે વસ્તુ માટે ટળવળતા હોય તે પોતાની પાસે હોવા છતાં એમાંથી આપણે નહિ અને સંગ્રહવૃત્તિ રાખવી. આવી વ્યક્તિ અહિંસક કેવી રીતે બની શકે ?

ધનનો સચય ક્યારે થાય ? શોષણ વિના સંચય નહિ અને શોષણ ત્યાં અહિંસા નહિ.

‘કર્મણા, મનસા, વાચા’ કાં તો કર્મથી, કા તો મનથી કે પછી વાચાથી હિંસા તો થાય જ. અહિંસક બનવું હોય તો અપરિગ્રહી બનવું પડશે. જેટલા અંશે અપરિગ્રહી બનીશું એટલા અંશે આપણે સાચા અહિંસક બનીશું.

એટલે જ ભગવાને સાધુને કહ્યું : “હે સાધુ, જો તારે અહિંસક બનવું હોય તો પહેલાં અપરિગ્રહી બની જા.” અને જે વધારે પરિગ્રહી છે એ કદી પણ અહિંસક નથી બની શકતો અને જો અહિંસક બની શકતો હોય તો અમારે કહેવું પડશે કે અમૃત અને વિષ બન્ને એક સરખાં છે. પણ સૌ જાણે છે કે અમૃત અને વિષ સરખા નથી તેવી જ રીતે પરિગ્રહ અને અહિંસા જુદાં છે. તો અહિંસા લાવવા માટે આપણે અપરિગ્રહની ભાવનાને વિસ્તારવી પડશે.

ભય અને હિંસા પરિગ્રહમાંથી જન્મ લે છે. આપણે જો અભય થવું હોય કે અહિંસક થવું હોય તો આપણે અપરિગ્રહી બનવા માટે પહેલો પ્રયત્ન કરવો પડશે.

બિહારના માનવીઓ અને પશુધન માટે તમે “કાંઈક” કરો છો એ વિચારે તમારી ભાવના પુલકિત થશે. તમને દાન કરવાની આ તક મળી છે એની પાછળ ભાવના કામ કરે છે. માનવતા પ્રબુદ્ધ થાય તો દેશમાં દારિદ્ર્ય રહે ખરું? પ્રબુદ્ધ થયેલી માનવતા એક કે બીજી રીતે ઘણાં કામ કરી શકે. એક રીતે નહિ પણ હજાર રીતે મદદ કરી શકાય. કોઈ કપડાંથી કરી શકે, કોઈ અનાજ આપીને કરી શકે, કોઈ પૈસા આપીને કરી શકે, કોઈ બિહાર જઈને કરી શકે અને કોઈ બિહારની એ સુષુપ્ત પ્રજાને જાગૃત કરીને પણ સેવા કરી શકે.

હું જ્યારે પચમહાલ જિલ્લામાં વિહાર કરતો હતો ત્યારે માર્ગમાં મને એક બહારવટિયો મળ્યો, જે ઘણાનાં ખૂન કરી ચૂક્યો હતો, ઘણાને મારી ચૂક્યો હતો. અમારે, ત્યાંના એ પહાડોમાંથી થઈને નીકળવાનું થયું. ત્યાં એ બહારવટિયાની ઝૂપડી આગળ જ અમારે સુકામ કરવાનો વારો આવ્યો. સાંજે ફરતો ફરતો એ મારી પાસે આવી ચઢ્યો. એ આવ્યો, થોડી ભાગીતૂટી વાતો થઈ. વાતો કરતાં કરતાં એની સાથે એક કૂતરો હતો તેને એ પ્રેમથી રમાડતો હતો, અને હાથ ફેરવતો હતો. આ દૃશ્યમાં મને જીવનનું એક નવું દર્શન સાપડ્યું : કૂરમાં કૂર આદમીમાં પણ પ્રેમ ! માણસોને મારનાર, ગોળીઓ ચલાવનાર અને નિર્દય રીતે તલવાર વીંઝનાર આદમી પણ કૂતરા પ્રત્યે પ્રેમ બતાવી

રહ્યા હતો. એટલે મને લાગ્યું કે માનવીના એક ખૂણામાં ઊઠે ઊઠે પણ ક્યાક પ્રેમનું દર્દ છે, અને તેને લીધે એ એમ માને છે કે કોઈક ઠેકાણે કરુણામય, પ્રેમમય બનવું જોઈએ. માણસ જો માણસ પ્રત્યે કરુણામય નથી બની શકતો તો એક કૂતરા પ્રત્યે પણ એ કરુણાવાળો પ્રેમવાળો બની જાય છે. અંદર એક જાતનું પ્રેમનું છૂપું અવ્યક્ત સંવેદન છે અને તેથી જ કૂતરાને પપાળતાં અદરના એ તત્ત્વને સંતોષીને એવું consolation (સમાધાન) મેળાવે છે કે દુનિયામાં ભલે હું બધે કૂર છું પણ કૂતરાને માટે હું કરુણાવાળો છું, હું પ્રેમ કરી શકું છું.

આ વાતનું ઊંડાણથી ચિન્તન કરશો તો આપને પણ લાગશે કે દરેક માનવીના હૃદયના એક ખૂણામાં આ એક એવું તત્ત્વ પડ્યું જ છે, જે હરહમેશાં કરુણાને પ્રેરે છે અને માનવતાને પૂરે છે. આ તત્ત્વ જેમ જેમ વિકસતું જાય તેમ તેમ માનવ પૂર્ણ બનતો જાય છે; જેમ જેમ આ તત્ત્વ ઢકાતું જાય છે, તેમ તેમ માનવ પશુ બનતો જાય છે. આપણે આ પક્ષીઓને ઊડાડીએ એની પાછળ પણ આ જ તત્ત્વ છે કે બધનમાંથી પંખીને મુક્ત કરીએ એ સાથે આપણી માનવતા જે આજે બધાયેલી છે, પુરાયેલી છે, ઢકાયેલી છે એ ખીલી ઊઠે અને આપણામાં રહેલું દયાનું ઝરણું એકદમ વહી જાય.

પંખી ઊડાડનારને સહજ રીતે એક પ્રશ્ન તો આવી જવાનો કે આ કબૂતરને મુક્તિ આપનાર હું પ્રાણીસૃષ્ટિ પ્રત્યે કરુણાળુ છું ખરો? આ વિચાર પુનઃ પુનઃ આવે તો માનવમા રહેલી દિવ્ય શક્તિ પ્રગટ થાય, પ્રજ્વલિત થાય અને પ્રબુદ્ધ થાય.

‘પ્રાણી મૈત્રી દિન’ એટલે પ્રાણીમાત્રને મિત્ર કહ્યો અને પ્રાણીસૃષ્ટિને મિત્રની દૃષ્ટિથી જુઓ. મિત્રસ્ય ચક્ષુષા પસ્યં સૃષ્ટિને મિત્રની આંખથી જુઓ. બસ તમારી નજર બદલાઈ જાય તો દુનિયાને માટે તમારે શુ કરવું એ તમને ઉપદેશ દેવા અને કહેવા નહિ આવવું પડે આજ સુધી તમે સહુને પરાયા ગણ્યો છો અને પ્રાંત પ્રાંત વચ્ચે ભેદ માનો છો. પણ આપણે હવે વસુધૈવ કુટુંબકમ્ આખી પૃથ્વી આપણુ કુટુંબ છે, એ ભાવના કેળવવી જોઈએ.

ઘણા વર્ષો પહેલાની વાત છે વિહાર કરતા કરતાં હું એક ગામડામાં ગયો ત્યાં બિક્ષા (ગૌચરી) માટે હું એક ઘરમાં ગયો તો ઘરમાં બે બાળક અને એમની મા હતી. એણે મોટો રોટલો બનાવ્યો હતો. એક જ રોટલો હતો. એણે વિનંતિ પૂર્વક કહ્યું : કે મહારાજ, તમે લઈ જાઓ. મને થયું કે એક જ રોટલો છે તેમાં હું શુ લઉં ? એટલે મેં કહ્યું કે બાઈ, મારે તો ઘણા ઘર છે, હું તારું નહિ લઉં, કારણકે તારે બે બાળકોને જમાડવાનાં છે. ત્યાં તો એ બાઈની આંખમાં આંસુ ધસી આવ્યા અને કહેવા લાગી : “આ એક મોટો રોટલો છે, એનો હું અડધો કરું છું અને મારાં બે બાળકો પા પા રોટલામાં પેટ ભરીને જમી લેશે પણ મારા ભાગનો અર્ધો રોટલો તમે લઈ જ જાઓ.” એની ભાવના અને પ્રેમ જોઈ હું દ્રવી ગયો. મને થયું કે આ બહેનની ભાવનાને નહિ સત્કાર તો એ ભુક્તો થઈ જશે. એટલે મેં કહ્યું, “તારો જે અડધો રોટલો છે એમાથી પા મને આપ અને પા તુ તારે માટે રાખ.” મિત્રની આંખથી જોતા દુનિયા કોઈ જુદી જ લાગે.

મિત્રની આખથી જુઓ તો તમારી દુનિયા, દિલ અને દાન ત્રણે બદલાઈ જાય !

એટલું જ કહેવાનું છે કે બિહારની કે ગુજરાતની વણસેલી પરિસ્થિતિમા આપનાથી જે કાંઈ બને એ તમે કરો. એ બાબતમા હરીફાઈ ન હોય. કોઈ પણ રીતે મદદ પહોંચાડી શકતા હો તે રીતે મદદ પહોંચાડો.

હું તો કહું છું કે બાર મહિનામા એક મહિનો હવા ખાવા જાઓ છો તો શા માટે તમે પંદર દિવસ બિહાર ન જાઓ ? જે શરીરને બાળી નાંખવાનું છે, એ શરીર વડે બે પંદર દિવસ પ્રજાની સેવા કરેલી હશે તો આ બળતા શરીરને પણ એક consolation-સ તોષ મળશે, શાંતિ અને સમાધાન મળશે કે હા, આ કાયા કોઈકની સેવામાં કામ લાગી ગઈ હતી !

કરુણાની આ ભાવના સ્પર્શે અને આપણી દિવ્યતા પ્રગટે એવી શુભેચ્છા સાથે આપણે વિદાય લઈએ.

પરિસંવાદ

ધર્મસ્ય ફલમિચ્છન્તિ, ધર્મમ્ નેચ્છન્તિ માનવાઃ ।
ફલં પાપસ્ય નેચ્છન્તિ, પાપં કુર્વન્તિ સાદરાઃ ॥

આજ આપણા સ્વાધ્યાયનું કેન્દ્ર પરિસંવાદ છે. વાદ, વિવાદ, સંવાદ અને પરિસંવાદ—આ ચારમાંથી પહેલા ત્રણ તો તમારા જાણીતા જ છે. વાદ, વિવાદ અને સંવાદમાં જીવો પોતાના જીવનને વિતાવે છે, પણ પરિસંવાદ કરવા માટે અવસર મળતો નથી. સ્વાર્થ માટે જે કંઈ જગતમાં થાય છે તે વાદ છે, કલહ માટે થાય તે વિવાદ છે, સ્નેહ માટે થાય છે તે સંવાદ છે પણ શરીર, ઇન્દ્રિયો અને આસપાસના વાતાવરણને ભૂલીને પોતાના આત્મા માટે વિચારણા કરવી એ પરિસંવાદ છે.

દુનિયામાં દષ્ટિ બે જાતની છે સ્વાર્થની અને પરમાર્થની. સ્વાર્થની દષ્ટિમાં વાદ, વિવાદ અને સંવાદનો સંભવ છે પણ પરિસંવાદ તો ચિત્તમાં પરમાર્થ દષ્ટિ જાગે તો જ પ્રગટે.

પરિસંવાદ એ અધ્યાત્મની ઉચ્ચ ભૂમિકાએ પહોંચવા માટેની નીસરણી છે. ચિન્તન એ એના પગથિયા છે. જેમ જેમ પગથિયાં ચઢીએ તેમ તેમ પ્રકાશ અને સ્વસ્થ અવસ્થાનો અનુભવ થાય છે. આત્માની દુનિયામાં ભય માત્રનો અભાવ છે. ત્યાં અભયના પ્રકાશનો જ અનુભવ છે.

થઈ રહ્યો છે જીવનમાં અમૃતનો અનુભવ ક્યારે કરી શકાય ?
પરિસંવાદ પ્રગટે ત્યારે !

મહેમાનની જેમ પૈસો આવે તો કહો કે સત્કાર કરીશું
અને જાય તો કહો કે આવજો ! આવે તો રદ્દપયોગ અને
જાય તો સમતા ! આમ જીવન સમજવાની કળા આત્માને
જાણ્યા વિના પ્રાપ્ત થતી નથી. માણસ બધી રીતે તૈયાર થાય
છે પણ આત્મારૂપી મીઠાશનો અનુભવ નથી એટલે એનું
જીવનરૂપી ભોજન ફિક્કું બની જાય છે. જીવનને મીઠું
બનાવવાની કળા આવડે પછી અભાવમા પણ આનંદ
મેળવી શકાય.

અંદરનું મશીન જ બગડેલું હોય ત્યાં dial (ડાયલ)
ગમે તેટલું સુંદર દેખાતું હોય તો ય શું કામનું ? શરીર
એ તે ડાયલ છે, ખરું અંદરનું ય ત્ર તો ચૈતન્ય છે.

જિંદગી પૂરી થાય છે વાદ અને સંવાદમાં ! પણ
જ્યારે પરિસંવાદ થાય છે ત્યારે જિંદગી પૂરી નથી થતી
પણ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરે છે

આજે હવેલમાથી લલ્લ માણસો જિંદગી પૂરી કરે છે
અને એ પૂરી ન કરે તો એમનો કાળ એમને પૂરાં કરે છે.
મવારના ઊઠે ત્યારે ચિંતાનો મુગટ પહેરીને નીકળે, વાળમાં
ગોઠવીને નીકળે. રાતના સૂએ ત્યારે વાળ વિખરાય પણ ચિંતા
ન વિખરાય. માથામા એળેલી ચિંતા રાતના ઊંઘમાં આવે,
સ્વપ્નામાં આવે. એવેની ઊભી કરે, ચિંતાભર્યાં દિવસ અને
રાત માણસની જિંદગી પૂરી કરે છે. એને તો ખ્યાલે ય
નથી કે એની જિંદગી પૂરી થાય છે પૂરી થતી જિંદગીમાં
પણ દેટલાક તો માને છે કે જિંદગી સફળ કરીએ છીએ !

પૈસા કમાયા, કારખાનાં ઊભાં કર્યાં, છાપામાં નામ ચમક્યાં—
આ એમનો આનંદ !

એટલી બહારની વસ્તુ વધારે એટલું જ એમા મન
રોકાય છે, પછી પ્રભુમા એ ઓછું જ રહેને ! આ બધી
વસ્તુઓ પ્રભુથી માણસને છૂટો પાડે છે. ભગવાન પાસે બેઠાં
હો ત્યારે શુ શુ યાદ આવે છે ? શરીર ભગવાન પાસે છે
અને મન ઉપડી ક્યાય જાય છે. કારણકે દુનિયાની વસ્તુઓ
એટલી બધી વધારી છે અને એ વસ્તુઓએ માણસના મન
ઉપર એટલો બધો કબજો મેળવ્યો છે કે એ ભગવાન પાસે
જવા જ ન દે !

જ્ઞાની કહે છે કે વસ્તુથી તમે તમને સુખી માનો છો
પણ આ વસ્તુઓ એવી ચઢી બેઠી છે કે મન હાથમા નથી.
શરીર પ્રવૃત્તિ કરે છે પણ મન વસ્તુમા રોકાયેલું છે. મનના
બે કટકા ન થાય. મન જો ભૌતિક વસ્તુમાં રોકાયેલું હોય
તો પરમાત્મતત્ત્વમા લાગે નહિ. એટલે જ જ્ઞાનીઓ કહે છે
કે ક્રિયા કરવી સહેલી છે પણ અંદર જવું મુશ્કેલ છે. અને
અંદર જવા માટે એકલા પડવાની જરૂર છે.

પણ એ એકલો જ પડતો નથી. થોડીવાર ઘરમાં એ
બેઠેલો હોય અને થાય કે બહાર જઈ આવું, એકલો પડ્યો
છું તે ગમતું નથી બેચેની થાય છે. હવે શુ કરું ? લાવ કેમક
સ બધીને ત્યાં જઈ આવું !

ખરી વાત એ છે કે એકલા પડો તો જ ચિન્તન માટે
સમય મળે, અને સમય મળે તો જ ઊડાણમાં અવલોકન
થાય. સામાયિક, ધ્યાન, સ્વાધ્યાય એકલા પડવા માટે છે. ૪૮
મિનિટનું સામાયિક લઈએ એટલે બધાથી જુદા પડીએ.

આ જીવે ગામના લોકો સાથે ખૂબ વાત કરી. મિત્રો સાથે ખૂબ વાત કરી, પત્ની સાથે વાત કરી, સ્નેહીઓ સાથે પણ વાત કરી. આમ દુનિયામાં વાદ અને સંવાદ તો ચાલે જ છે પણ પરિસંવાદ ક્યારે થાય કે જ્યારે આત્મા પોતાની સાથે વાત કરતો થાય, પોતાની સાથે બેસીને મીમાંસા કરે, વિચારણા કરે, પ્રશ્ન કરે કે હું કેણ છું? મારું સ્વરૂપ શું છે? હું શું કરવા આવ્યો છું? મારે અહીં આવીને શું પામવાનું છે? શું મેળવવાનું છે? મારે ક્યા જવાનું છે? મારી શું કરણી છે? મારી સાથે શું આવવાનું છે? હું જે જીવન જીવું છું, સંસારમાં દોટ લગાવી રહ્યો છું એનો હેતુ શો છે? મારા જીવનમાં ચારે બાજુ આ જે ચોવીસે કલાક ધાધલ, ધમાલ, અશાંતિ મૃત્યુ દેખાઈ રહ્યાં છે એ બધું શું છે?

જેમ પાણીમાથી પરપોટા ઉત્પન્ન થાય તેમ આ વિચારોમાથી પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રશ્નોની પણ એક ભૂમિકા છે. મોટા ભાગના માણસોને આ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત જ થતા નથી.

પરિસંવાદમાં બીજાની જરૂર જ નથી સંવાદમાં સામા પાસેથી ઉત્તરની અપેક્ષા રખાય છે, પણ પરિસંવાદમાં આત્મા પોતાની પાસેથી જ ઉત્તર મેળવે છે. અદરથી જવાબ મેળવવા માટે અભ્યાસ કરવો પડે છે. મનની સ્થિરતાથી ચંચળતાનો અભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, પછી ચિત્ત એક એવી ભૂમિકાએ પહોંચે છે જ્યાં એને સહજ ઉત્તર મળે. કોઈ એને Inner voice—આત્માનો અવાજ કહે છે, પણ જ્ઞાની એને પરિસંવાદમાથી મળેલો પ્રત્યુત્તર કહે છે, ચિત્ત સ્વસ્થ બને છે ત્યારે અદરથી ઉત્તર મળે છે.

કેળના થ લ ઉપરથી એક પડ કાઢો તો અંદરથી કોમળ પડ નીકળે છે તેમ પરિસંવાદમા અંદરથી સૂક્ષ્મ ઉત્તર મળે છે.

માનવી પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર કરે તો જ એને જ્ઞાન અને ભાન થાય. જેને જ્ઞાન અને ભાન નથી તે સામાન્ય જીવન જીવે છે, જે જીવન વિનાનું જીવન છે.

વકતૃત્વકલાના વર્ગ આગળ એક પ્રસિદ્ધ વક્તાએ અસરકારક વકતૃત્વ કેમ કરવું તેના નિયમો સમજાવતાં કહ્યું : “તમે જે વિષય પર પ્રવચન કરતા હો તેને અનુરૂપ અભિનય અને ભાવ એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. દાખલા તરીકે તમે સ્વર્ગના સુખનું વર્ણન કરતા હો ત્યારે તમારો ચહેરો દૈદિધ્યમાન હોવો જોઈએ અને તે સ્વર્ગીય સુખની સુરખીથી ચમકવો જોઈએ, તમારા નયનમા પ્રસન્નતાની જ્યોત હોવી જોઈએ. પણ તમારે જ્યારે નરકનું વર્ણન કરવાનો સમય આવે ત્યારે તો રોજના આ ચાહુ ચહેરાથી ચ કામ ચાલી શકશે !” આ વાક્ય સામાન્ય છે પણ એમાં કેવો કટાક્ષ છે.

લોકો એવું જીવન જીવી રહ્યા છે કે એ લોકોને નરકનું વર્ણન કરવા નવો ભાવ લાવવાની જરૂર નથી. માણસના જીવનનો વર્તમાનકાળ નિરાશામય છે. સ પત્તિવાળો પણ આનંદની સુરખી લઈને નથી આવતો માણસ વાત કરતો હોય કે વાચન કરતો હોય પણ અંદરથી જે સહજ આનંદની સુરખી, જે સહજ પ્રસન્નતા આવવી જોઈએ તે કેમ નથી આવતી? શુ સાધનોનો અભાવ છે? સાધનોવાળા પણ ચિત્તની સહજ અવસ્થાનો અનુભવ નથી કરી શકતા, કારણકે માણસના જીવનમાં આત્મજ્ઞાનનો અભાવ છે, અને તેથી જાણે એ મૃત જીવન જીવે છે, જીવનમા જ મૃત્યુનો અનુભવ

સામાયિક એટલે સમતામાં આવવું, શાંતિમાં સ્થિર થવું. શાંતિનો અનુભવ થાય પછી મગા કોઈ ઓર આવે. પણ એનો અનુભવ થવો જોઈએ.

ઘણા કાળથી જોલ જોલ કરવાની અને લોકોને મળવાની જીવને ટેવ પડી ગઈ છે.

એક ફિલોસોફરે જિંદગીની વ્યાખ્યા આપી, “Survive the words”—શબ્દો જાચાવો. જોછા શબ્દ જોલીએ તો જોછા ફસાઈએ. જિંદગીને જોલી જોલીને વધારે ગૂંચવણમાં નાંખીએ છીએ. જન્મ્યો ત્યારે એકલો હતો, તો બંધાયો કેમ ? જોલી જોલીને જ ને ? એમાંથી પાછા કેમ વળવું ! તે માટે તો મૌન છે. આખો દિવસ ન થાય તો પણ થોડી તો ટેવ પાડવી. એમાંથી શોધ કરવાનો, સત્યને જોળવાનો સુઅવસર પ્રાપ્ત થાય છે.

પરિસંવાદ શું છે ? સંસારની બધી વસ્તુઓને તટસ્થતાથી જોવી અને એકલતામાં અનંતતા અનુભવવી. “Peace is ever beautiful” શાંતિ સર્વદા સુંદર અને સુખકર છે. પણ તે માટે ટેવ પાડવી પડે. આ અનુભવ કરવા રોજ એકાદ સામાયિક કરો. ધીમે ધીમે સ્વભાવ પડી જાય તો સામાયિક સુખદ બની જાય.

જીવનમાં કોઈ વસ્તુ કદાચ લાગે તો તેના ઉપર સતત પ્રયત્ન કર્યા કરો. એકાંતમાં જેસશે તે ગમશે નહિ પણ ટેવ પાડવાની જરૂર છે. ખરાબ ટેવો સામે સારી ટેવો મૂકવાની છે. જેમ પાણી પંપથી ઉપર ચઢે તેમ સાધનના શ્રમથી જીવન ઉન્નત બને છે. લોકો એમ માનીને બેઠા છે

કે અમારે જે કરવાનું છે તે ભગવાન કરશે, મહારાજ કરશે, અવતારી પુરુષ કરશે

કહે છે કે તુકારામને લેવા સ્વર્ગમાથી વિમાન આવ્યું હતું. એ Symbolic idea (રૂપક) છે. શ્રેષ્ઠ જીવનનું વર્ણન કરવાની આ એક પૌરાણિક રીત છે. માણસનું જીવન એટલું સરસ બને કે એને સત્કારવા માટે પૃથ્વીના રથ નહિ પણ દેવલોકનાં વિમાન આવે! એટલી ઉચ્ચ કરણી કરો કે સ્વર્ગને સ્પર્શે. એનો અર્થ એ નથી કે પ્રયત્ન ન કરો છતાં ચ તમે તરી જાઓ! મહેનત તો કરવી જ પડે સાચાને મદદ મળે છે, ખોટાને નહિ હૃદયથી સાચા બનવાનું છે બહારથી ખરાબ દેખાઓ એનો વાધો નથી પણ સુખના સૌન્દર્યની અનુભૂતિ કરવા અદરથી પણ સારા થવાનું છે.

ભગવાને કહ્યું કે ઉપવાસ કરવા સહેલા છે પણ ધ્યાન ધરવું કઠણ છે. શરીરને તકલીફ આપવી સહેલી છે પણ મનને કેન્દ્રિત કરવું કપરું છે

સ્વાધ્યાય, ચિત્તન, ધ્યાન શેનાથી થાય? મન પલાંઠી વાળીને ખેસે ત્યારે થાય. કોઈએ કહ્યું કે જૈન ધર્મ માત્ર તપ ઉપર ભાર આપે છે પણ એ અર્ધસત્ય છે. ખરું તપ તો ધ્યાનથી શરૂ થાય છે. તપના કેટલા પ્રકાર છે? સ્વાધ્યાય અને ધ્યાન એ તપ છે. આ તપની પરાકાષ્ઠા એ છે કે એમાં શરીર પણ ભુલાઈ જાય, એકાગ્રતા સહજ બની જાય! ભગવાન મહાવીરની સાધનામાં બાહ્ય તપ એ તો સ્વાધ્યાય અને ધ્યાનરૂપી અભ્યંતર તપનું પગથિયું છે. સ્વાધ્યાય અને ધ્યાન માટે જ તો સામાયિક છે.

સામાયિકમાં ખેસો એટલે મન જરા શાંત થાય. જે

વસ્તુને તરંગોએ છુપાવી છે એ નિસ્તર ગ અવસ્થામાં દેખાય. સામાયિકમા એસો છે. ત્યારે થાય છે કે આ સામાયિક કોણ કરે છે ? શરીર એઠેલું છે પણ મન તો ક્યાંય ભમે છે !

એક ભાઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે સામાયિક કરવાથી, માળા ફેરવવાથી શુ ફાયદો ? કારણકે ચિત્ત તો ભમ્યા જ કરે છે. મેં કહ્યું કે આજ સુધી ચિત્ત ભમે છે એનો ખ્યાલ નહોતો. હવે સામાયિક કરવા બેઠા એટલે બળર પડી કે ચિત્ત ભમે છે.

અત્યાર સુધી રોગ હતો એ બળર નહોતી. હવે બળર પડી કે રોગ છે. રોગની જાણ થઈ એ મોટામાં મોટો ફાયદો છે.

જે લોકો માળા ગણતા નથી, ધ્યાન ધગતા નથી, એમને માટે 'મારું મન ભમે છે,' એ વિચાર કરવાનો અવકાશ પણ ક્યાં છે ? પણ જે કરે છે તેને હવે બળર પડી કે મન ભમે છે. Something is wrong- કાંઈક ખોટું છે, કાંઈક માંદગી છે મનની આ માંદગીનું જ્ઞાન થયું એજ સામાયિકનું ફળ છે.

જેટલા ધધા વધારે એટલી જ ચિન્તા વધારે. જેટલા મગજના ખાના એટલી તરંગની ચાવીઓ. ચાવીઓ બહુ તો મૂઝવણ બહુ. એ મૂઝવણ ઓછી કરવા ખાનાં ઓછા કરવાના છે. મન ક્યાં દોડે છે ? ખાના હોય ત્યાં દોડે. વસ્તુ વિના વિચાર ન આવે તમને એવો વિચાર કદી આવે કે સસલાનાં શિંગડા કેવા છે ! નહિ જ આવે, કારણકે જે દુનિયા ઉપર અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને જેની સાથે મન જોડાયેલું છે એ જ ધ્યાન અવસ્થામાં પણ આવ્યા કરતું હોય છે અંદરના પરમતત્ત્વને ઠાંકનાર આ તરંગો છે અને ઉઘાડનાર નિસ્તર ગ અવસ્થા છે. ધ્યાનથી એ જોવાનું કે

અદર તરંગો કેમ ઊભા થયા ? એ તરંગો આપણા મૂળ સ્વરૂપને કેમ અવૃત્ત કરે છે ? ધર્મક્રિયા કરતી વખતે નકામો વિચાર આવે તો ધર્મક્રિયા ન છોડો પણ જે કારણથી એ વિચાર આવ્યો તે કારણને દૂર કરો.

જડતુ આવરણ ઘણું જ સ્થૂળ છે. એ આત્માની સૂક્ષ્મ સમજને આવરી લે છે. સારામાં સારા ધર્માચાર્યો પણ હું કોણ તે ભૂલી ગયા છે હું કોણ ? આ નામ દઈને બોલાવે છે તે ? તમે રહો છો એ મકાનના માલિક તે ? ડિગ્રીઓથી ઓળખાવે છે તે ? એ તો બધો ભાર છે, ઉપાધિ છે. જે ડાહ્યો છે તે આત્મા ઉપર આ બધો ભાર નહિ વધારે. નામને ઓછું કરવાનું છે.

આજે બધા નામ વધારવા બેઠા છે. એક ભાઈને નામ દઈને ન બોલાવ્યો તો એને ઓછું લાગ્યું. તે પછી ડિગ્રી, ઇલ્કાળ અને પદવી જોઈએ આપણી બધી રમણતા દેહપ્રધાન છે, ભૌતિક છે. ભૌતિકતા તો અનંતકાળથી છે પણ એથી આત્માનો શો કિદાર થયો ? આધ્યાત્મિકતા પ્રગટે તો જ ઉદય થાય.

પ્રભુત્વ શરણ લઈને કહો કે દરેક જીવ કર્મને લીધે મારી સાથે જોડાયેલો છે, કર્મ લઈને આવ્યો છે. એમનું સારું થાય કે ખરાબ થાય એમા હું તો માત્ર નિમિત્ત જ છું તકદીર નહિ હોય તો આપેલું ચાલ્યું જાય અને તકદીર હોય તો ન આપ્યું હોય છતાં મળી જાય. નિમિત્ત માત્ર રહો, ઉપાધિઓનો ભાર ન લો.

ગાડામા બેઠેલો પોટલું માથે મૂકે અને માને કે મે બળદનો ભાર ઓછો કર્યો છે ! આ જ રીતે ગામનો આધાર

બનીને કેઈ કહે કે તારો ઉદાર હું કરીશ. એક બાજુ કહે કે હું અશરણ છું અને બીજી બાજુ લે કેનો આધાર બનવા માગે છે. તને તારો જ આધાર નથી તો બીજાને આધાર કેમ બનીશ ? લાકડું પોતે મડી ગયું હોય તો બીજાનો ટેકો કેમ બની શકે ? ગાડામા બેસીને ભાર નીચે મૂકવાને બદલે માથા ઉપર મૂકે તો તું હાથો થકાને બદલે ભારે થઈશ.

લોકો અહમ્મનો ભાર લઈને બેઠા છે. જે ઘડીએ આ ભાર ફેંકી દે તે જ ક્ષણે નિશ્ચિત. કોઈ તમને કહે કે તમે મારા આધાર છો તો કહો કે સહુનો આધાર ભગવાન છે, હું તો ફક્ત નિમિત્ત છું તારી તરસ પાણીથી છીપવાની છે હું તો માત્ર ખ્યાલો ધરીશ તરસ ખ્યાલો નથી છિપાવતો, તરસ તો પાણીથી છિપાવાય છે તમે સરસ નિમિત્ત બની શકો પછી માથા ઉપર કોઈ બોલે નહિ. આ રીતે અહમ્મના ભારથી હળવા થાઓ.

તમે તમારી જાતને પૂછો કે મને જન્મ્યાને કેટલા વર્ષ થયાં ? મેં શું કર્યું ? દુનિયામા પ્રેમ અને મૈત્રીની હવા કેટલી ફેલાવી ? ભલાઈના કામ કેટલા કર્યા ? મારું જીવન અધિ વગરનું છે ખરું ? મનમા ગાઠ હશે તો નહિ ચાલે. ગાઠવાળા દોરાની ગાઠ ભલે દૂરથી ન દેખાય પણ મૃત્યુરૂપી સોયમા દોરાને પસાર થતી વખતે ગાઠો હશે તો અટકવું પડશે. વેર અને ખૂરાઈ કદાચ જગતમા અમકતાં પણ દેખાય પણ મુક્તિરૂપી સોયના દ્વારે તો એને અટકવું જ પડશે.

હું આત્મા છું એનો અનુભવ થવો જોઈએ. કાચમા શરીર દેખાય છે પણ તેની પાછળ આત્મા દેખાય તો સમજવું કે પહેલું પગથિયું ચઢ્યા.

કાચમાં આંખ, નાક, કાન વગેરે દેખાય, કાળો છે કે ઘોળો છે એ બધું દેખાય પણ બીજું કંઈ દેખાય છે ? કહો કે, ગમાર ! આ તો તારો રંગ છે તુ કેવો છે એ કહેને ? તું તો રંગ વગરનો છે.

આત્મા નિરજન છે, રંગ રહિત છે. કાળો, ઘોળો, પીળો એ બધા રંગ દેહના છે એ રંગની પાછળ નિરજન બેઠેલો છે. રંગની મહત્તા નિરજનને લીધે છે. એ નિરજન નીકળી ગયો પછી ગમે તેવી સૌદર્યવતી આકૃતિ હોય પણ તેની કશી કિંમત નથી રંગ વગરનો આ રંગ છે !

જે લોકો આ શરીરને સલામ ભરતા હોય, આ શરીરને સૂત્રા માટેની પથારીની પણ કાળજી કરતા હોય એ જ સ્વજનો આ નિરજન નીકળી જતા આ શરીરને લાકડામાં મૂકતાં વાર નહિ લગાડે.

આ વાત કાચમાં મોઢું જોતાં વિચારી શકો તો ધર્મનું પહેલું પગથિયું ચઢ્યા છે એમ સમજજો. ધર્મ શું છે ? મંદિર ગયા, સામાયિક કાર્ય એ જ શું ધર્મ છે ? એ બધું છે, પણ કોને માટે છે ? મૂળ વરરાજા કોણ ? લોકો જાનને જમાડતા નથી પણ જાનની વચ્ચે બેસનારા વરરાજાના સગપણે જાનૈયાઓનું સગપણ ઊભું થયું છે.

આપણી બધી પ્રવૃત્તિઓ, સળગ્યો, નામ, સ્થાન કોને લીધે છે ? આપણને દેખાય છે તે દેખાય છે પણ દેખાવું જોઈએ તે નથી દેખાતું શરીર દેખાય છે પણ અરૂપી આત્મા દેખાતો નથી જે દેખાતો નથી તે જ્યારે દેખાય તેનું નામ સમ્યક્ત્વ. જે દેખાતું નથી તેના ઉપર આ બધું દેખાતું ઊભું છે.

મદ્રાનનો પાયો દેખાય નહિ પણ આ મદ્રાન પાયો ઉપર ઉભુ છે. સસારમા પાયો કોણ છે ? આત્મા છે. આપણને આત્માનો વિચાર નથી આવતો. ચોર્વાસે કલાક જે દેખાય છે તેના વિચાર આવે છે પણ જે નથી દેખાતું તેનો વિચાર કલાક માટે પણ નથી આવતો.

સ્વાધ્યાય એટલે શુ ? સ્વનો અભ્યાસ કરવો તે આ વિચાર નહિ કર્યો હોય તો આ બધા વિચાર ધૂળ બરાબર છે.

અહીં સહુ ભલે વાહવાહ કરે પણ આત્મા માટે થોડું પણ નહિ કર્યું હોય તો અહીંથી ગયો એટલે પત્તાનો મહેલ ખેંચી જશે. વૈભવ, સ પત્તિ એ બધું પોતાના પુદ્ગળમાંથી ઊભી કરેલી બાજુ છે નીચેનું પાતુ ખસી ગયું, આત્મા ગયો—એટલે આખો મહેલ નીચે આવવાનો.

એટલે જ ચિતકો કહે છે કે તુ થોડીકવાર ખેંચીને તારો વિચાર કર. તે જે મહેલ ઊભો કર્યો એમા તારી અવસ્થા શી છે ?

આ જગૃતિ ભરત ચક્રવર્તીને આવી, સ્નાન કરીને મહેલના દર્પણખંડમા આવ્યા. આદર્શની સામે ઊભા ઊભા વિચારે છે. એમને થયું કે હું કોણ છું ? આ બધું કોને માટે ? હું કયાં છું ? વિચાર કરતા કરતા પોતાનામાં ફૂળકી ભારી તો નિરજન અવસ્થામાં આવ્યા.

પરિસવાદમા આ વિચારણા ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે વિચારણા ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જ રસ્તો જડે. જ્યાં સુધી વલોણું થાય નહિ ત્યાં સુધી માખણ મળે નહિ વલોણામાં

વલોવાવું પડે, હાથ ચીકણા પણ થાય તો માખણ મળે. જેમ જેમ વિચાર કરતા જાઓ, જેમ જેમ મથન કરતા જાઓ, તેમ તેમ તમારા સ્વરૂપનું તમને દર્શન થશે.

શાસ્ત્રો કહે છે કે તું આનંદમય છે. પણ માણસને લાગે છે કે હું આજે દુઃખમય છું. આ વિરોધનું મૂળ શોધો, કારણ કે આત્માને જડની સાથે ભાગીદારી થઈ છે અને ભાગીદારનું દુઃખ એનું દુઃખ થઈ ગયું છે 'ભાગીદારનું દેવું સુખીને દેવું' પડે છે, તેમ આત્માને જડના કારણે, જડની ભાગીદારીને કારણે પોતાનો આનંદ વેચી કાઢવો પડે છે.

મરે છે કોણ ? શરીર મરે છે, આત્મા નથી મરતો. જીવ મરતો નથી પણ નળળો ભાગીદાર મરે તો સળળા ઉપર અસર થાય. આત્માએ દેહનો, કર્મનો અભાગમ કયો. આ કર્મના સમાગમના કારણે આ જીવ ઘડીએ ઘડીએ દુઃખી થાય છે, સ સારમા પરિભ્રમણ કરે છે આ ભાગીદારી કરવાથી આત્મા મુક્ત હોવા છતાં મરે છે, શોક કરે છે એ પરિભ્રમણ મટાવવું હોય તો એ ભાગીદારી ધીમે ધીમે ઓછી કરવી જોઈએ.

એ કેમ થાય ? એ તો જ થાય જો તમે ચારિત્ર્યનો માર્ગ, તપનો માર્ગ સ્વીકારો આ બધા માર્ગ દેહની ભાગીદારી ઓછી કરવા માટે છે. દેહના કારણે જીવ નીચે ઊતરી જાય છે.

નોગલોના છેલ્લામા છેલ્લા બાદશાહ અહમદશાહની પડતી થઈ. પૌદ્ગલિક જહોજલાલી એકસરખી રહેતી નથી. જ્ઞાનીઓએ કહ્યું કે એમ ન માનીશ કે તને રાખતાં આવડે છે એટલે રહ્યું છે અને રહેવાનું. પુણ્ય પરવારી જશે તો

પૈસા પગ કરશે અને પછી તેને કોઈ રોડી નહિ શકે. બુદ્ધિશાળી માણસો સાત પેઢી સુધી ગાલે ચોટલો સગ્રહ અને એની વ્યવસ્થા કરી જાય છતાં પણ ખીજ પેઢી સુધી એ ન પહોંચે. અહમદશાહની એવી જ અવસ્થા થઈ સૈનિકોનું, નોકરોનું દેહું વધી ગયું. ચૂકવી ન શક્યો અને અધરાતે જેમ ચોર ભાગે તેમ દિલ્હી છોડીને એ ભાગ્યો, પણ એના સૈનિકો એને છોડે એમ નહોતા. અહમદશાહને પકડ્યો અને પિંજરામાં પૂર્યો. જેલમાં ફેંકાઈ ગયો, ખૂબ હિરાન થયો. પુદ્ગળ શુ હિરાન કરે છે ! પૂરુ ખાવાનું કે પીવાનું મળે નહિ ઉનાળાનો દિવસ છે, જેલમાં ઊંઠો છે, ખૂબ તરસ લાગી છે, પાણી પાણી કરે છે. એક સૈનિક પાસે પાણી માગ્યું, કહ્યું કે અહ્મદશાહની ખાતર પાણી આપ. જે ભીતીએ ભીખ માગતો આ અવાજ સાંભળ્યો હશે તેને પણ આંસુ કેમ નહિ આવ્યા હોય ? હીરા-પત્તા પહેરનારો પાણી વગર તરફડે ! સૈનિકને દયા આવી. ઠીકરામાં પાણી આપ્યું. કહે કે વાસણમાં કોણ આપે ! તુ મુસલમાન છે. દિલ્હીનો ખાદશાહ પાણી પીએ છે ફરીથી નહિ મળે એમ માનીને ફરી ફરીને પીએ છે. માણસ કેટલો બધો નીચે ફેંકાઈ જાય છે ! ત્યારે તો પેલા કોહીનૂરને પણ થયું હશે કે પછો કોલસો થઈ જઈ ! મુગટ પહેરનારો ઠીકરામાં પાણી પીએ ! માણસની, સમ્રાટની આવી અધમ અવહેલના ! સમૃદ્ધિનો પડછાયો માણસને જ બદલી નાખે.

પુદ્ગળની આ અવસ્થા બતાવી ચિંતકોએ કહ્યું કે આત્મા પુદ્ગળના સંગે કોઈવાર ધનવાન બને, કોઈવાર નિર્ધન બને; કોઈવાર સુખી બને, કોઈવાર દુઃખી બને. વિચારકને થાય કે આ પુદ્ગળ મને ગમે ત્યારે અને ગમે

તેમ નચાવે છે તો તેનાથી હવે નથી નાચવું. જે વસ્તુ મને નચાવે તેને હું નચાવું.

આ-માને મરવાનું નથી, જન્મ-મરણ નથી, હું ખ નથી પણ પુદ્ગળની ભાગીદારીને લીધે આત્મા હીન અને દીન બની જાય છે.

બધા આત્મા સરખા હોવા છતાં એક મોટો અને બીજો નાનો એમ ભેદ પડે છે તે શાને લીધે? પુદ્ગળને લીધેજ ને ! કોઈકની પાસેથી મેળવવાનું છે, જરૂરિયાત છે, એટલા માટે આપણે મન એ મોટો છે.

માના એક વચને શાલિભદ્રને જગાડ્યો. રાજા શ્રેણિક મળવા ગયા ત્યારે ગોભદ્રમાતાએ ઉપર જઈ શાલિભદ્રને કહ્યું, “આપણો ધણી આવ્યો છે.” શાલિભદ્રે પૂછ્યું. “ધણી કોણ ?” તો માએ કહ્યું કે “શ્રેણિક ગામધણી છે. ધારે તો આપણને ન્યાલ કરે અને ધરે તો આપણને ભૂટી લે.” શાલિભદ્રને થયું કે આ દેહ છે તો ધણી છે. માટે આ દેહ જ ન જોઈએ મારે દાસ નથી બનવું, મને ધણીપણું નહિ જોઈએ માને એણે પૂછ્યું : “મા, જેમ એ આપણો ધણી છે તેમ ભગવાન મહાવીરને ધણી ખરો ?” માએ કહ્યું : “ભગવાનને ધણી કે વો !” શાલિભદ્રને થયું કે ભગવાન મનુષ્ય અને આપણે ય મનુષ્ય. ભગવાનની પાસે કાંઈ જ નહિ અને મારી પાસે આટલું બધું સંપત્તિનું સુખ હોવા છતાં મારે મથે ધણી ! જે ભગવાનના માર્ગે જાય તેને કે ઈ ધણી નહિ તો હું ય તે માર્ગે શાને ન જાઉં ? વૈભવ છોડી એ દીક્ષા લેવા નીકળ્યા !

જે લોકોએ આવું ખમીર બતાવી ત્યાગ કર્યો એ

અમીર બની ગયા. કપડાંથી કરેલો ત્યાગ લાંબો નથી ચાલતો. છ મહિને રંગ ઊતરી જાય છે. ત્યાગનો રંગ ક્યારે ટકે ? અદરથી આવે ત્યારે. હળદરમાં રંગેલા પીળા કપડાં ન ભીંજવો અને તડકે ન ફરે ત્યાં સુધી રંગ રહે; પણ જેવા તડકે ફરે કે રંગ ઊતરી જાય. ઘરે કઞ્જિયા ધાય, અનુકૂળતા ન હોય અને પ્રતિકૂળતાને લીધે દીક્ષા લઈ નીટળી પડે એ હળદરિયો રંગ કહેવાય. મનમા વૈરાગ્ય નથી આવ્યો, જીવનમાં મુશીબત આવી છે

ત્યાગ વૈરાગ્યથી આવે છે. વૈરાગ્ય ક્યારે આવે ? જ્ઞાનથી. પુદ્ગળની અસારતા સમજાય, પુદ્ગળને લીધે મારે ભટકવું પડે છે, તો એ હવે ઓછું કેમ થાય એ વિચારણા જાગે ત્યારે વૈરાગ્ય આવે.

પુદ્ગળના સંગના પરિણામે બધી અવદશાઓ ઊભી થાય છે, અદરનું સ્વામીત્વ દળાઈ જાય છે અને હાસપાણુ ઉપર આવે છે કર્મબંધન વસ્તુમા નથી પણ આસક્તિમાં છે. વર્ષોની આધના પછી, વર્ષોના ચારિત્ર્ય પછી, વર્ષોના અભ્યાસ પછી એ તટસ્થતા આવે છે અનુકૂલ હો કે પ્રતિકૂલ હો પણ દરેક પ્રસંગે ચિત્તમા સમતા રાખવી એ કંઈ ભાષણોથી કે વાતોથી ન થાય. શઠના પ્રત્યે શઠના કરવી એ સંસારનું કામ છે. શઠના પ્રત્યે પણ સૌજન્ય દાખવવું એ સાધુતાનું કામ છે. આ સમતા એટલે સાધુતા.

આત્મા અમર હોવા છતાં વારંવાર મોતના વિચાર આવે છે. માણસને થાય છે કે અણધાર્યું મોત આવી જાય તો શું થાય ? ચિંતા થાય છે ને ? જે વસ્તુ બનવાની છે એને શ્રમે એવી બનાવી છે કે જાણે બનવાની નથી. આનું

નામ માયા મૃત્યુ એ દેહ માટે એક હકીકત છે. દેહ મરવાનો છે, હું મરવાનો નથી. હું તો કયાક જન્મને રહેવાનો છું.

આપણા સ્વાધ્યાયમાં આવતા એક ભાઈએ હમણા પિતાનું છત્ર ગુમાવ્યું એ ભાઈ મને મળવા આવ્યા ત્યારે એમણે એક પ્રશ્ન કર્યો, “મને સમજાતું નથી કે માણસ મરવાનો છે એમ જાણવા છતાં હું મરવાનો જ નથી એમ સમજીને એવીસે કલાક પ્રવૃત્તિઓ શા માટે કરે છે? મેં પિતાને ગુમાવ્યા થોડા વખત પહેલાં મને ગુમાવ્યા. તેમ છતાં પણ આ શોકનો આચકો માત્ર ઘડીભર લાગી ગયો જેમ ઘોડો ચણા ખાતો હોય અને વચમાં કાકરો આવે તો ખાતા ખાતાં એકદમ મોહુ ઊંચું કરે, જરા ઘડીભર અટકી જાય, પણ પાછો એ કાંકરો પેટમાં ઊતરી જાય એટલે એ ચણાને તબિયતથી ચાવતો જ હોય છે. એવી આ સસારીઓની અવસ્થા છે. જ્યારે કોઈકે ખનાવ ખને, કોઈકનું મૃત્યુ આવે ત્યારે ઘડીભર વૈરાગ્યનો રંગ લાગી જાય છે, જેમ ચણામાં પેલો કાંકરો આવે તેમ પણ પાછો એ કાકરો આગળ ધકેલાઈ જતા માણસ હવે તેવો ને તેવો કેમ થઈ જાય છે? તો આવું કેમ ખને છે? પિતા ગયા છે એટલે મૃત્યુના વિચાર આવે છે પણ પંદર દિવસ વીતી ગયા તો ધીમે ધીમે એ મૃત્યુનો શોક ઓછો થતો ગયો. જે દહાડે પિતાજી મરી ગયા ત્યારે એમ થઈ ગયું કે અમારે પણ જવાનું છે; તો આ બધું શા માટે? એ દિવસે એટલો વૈરાગ્ય આવ્યો પણ પંદર દિવસમાં એ વૈરાગ્ય ઓછો કેમ થઈ ગયો? અને મને લાગે છે કે બેચાર મહિનામાં તો મૃત્યુનો વિચાર પણ ભુલાઈ જશે તો મારે જાણવું છે કે માણસ મરે છે, મરતાને જુએ છે. મરેલાને વળાવે છે, બાળે છે. દાટે છે, દફનાવે છે અને એનું શ્રાદ્ધ પણ કરે છે અને તેમ છતાં પણ પોતે એમ કેમ નથી

માનતો કે હું મરવાનો છું, અને મરવાનો છું એમ જો માનતો હોય તો એનું જીવન કેટલું સારું બની જાય.”

મેં આ ભાઈને કહ્યું કે ભાઈ! આ આત્માને મરવાનો વિચાર આવવાનો જ નથી. આ વિચાર નથી આવતો એમાં એક પરમ સત્ય રહેલું છે. એનું કારણ એ છે કે જે મરે છે અને જે નથી મરતો એવા બે જણા આ શરીરમાં ભેગા થયા છે. મરે છે એવો એક છે અને નથી મરતો એવો બીજો છે. અને એ બંનેની partnership ભાગીદારી ચાલી રહી છે. મરનારો કોણ? આ દેહ અને ન મરનારો કોણ? આ આત્મા. એટલે આત્મા આછું આછું પણ, અપ્રત્યક્ષ રીતે પણ, એ પોતે જાણે છે કે હું મરવાનો નથી. જે મરે છે એ કોણ મરે છે? આ દેહ મરે છે. અને આ દેહના મૃત્યુની સાથે આત્માનું અમરત્વપણું તો રહેલું છે; પણ એનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન કર્મને લીધે, વાસનાઓને લીધે, વૃત્તિઓને લીધે, આપણને નથી થતું. એટલે ઘડીભર માટે આપણે કંઈ જઈએ છીએ, અને મૃત્યુનો ભય લાગી જાય છે. પણ જો ખરેખરું જ્ઞાન થઈ જાય. જો સાચેસાચો અનુભવ થઈ જાય તો કોઈ ભાણુસ મરી જાય, જુદો થાય તે વખતે પણ તમને એમજ થાય કે મરનાર મરે છે, નથી મરનાર નથી મરતો મરનાર આ દેહ છે, આત્મા મરતો નથી એટલે તમને જે મૃત્યુનો વિચાર આવ્યો એ મૃત્યુનો વિચાર આત્મા માટે ન આવે એ જોઈએ. જે મૃત્યુનો વિચાર આવે છે એ દેહને માટે આવે છે

આ અનુભવ આનંદધનજીને થયો અને એમણે ગાયું :
 “દેહ વિનાશી, હમ અવિનાશી, અપની ગતિ પકડે ગે”
 જ્યારે અમારી partnership-ભાગીદારી જુદી થશે ત્યારે અમે બંને જુદા પડી જવાના. ‘દેહ વિનાશી’ આ શરીર અહીં

રહેવાનું. સગાવહાલા લઈ જવાના, ગોઠવવાના, ખાળવાના. 'હમ અવિનાશી' હું મરવાનો નથી આ જે આત્માનું અવિનાશીપણું છે એનું જો લાન થાય, એનું જો જ્ઞાન થાય તો ચોવીસે કલાક આ જીવ શરીરની મમતામા, ધનની ચિંતામા, પ્રતિપ્દાના મોહમા અને મારાપણના અજ્ઞાનમા મૂઝાઈને જે સહન કરી રહ્યો છે એ સહન કરવામાથી મુક્ત થઈ જાય છે.

દક્ષિણ અમેરિકામાં ચીલી નામનો પ્રદેશ છે એમા ઘણીવાર ધરતીકંપ થાય છે. આથી ત્યાના લોકોએ નક્કી કર્યું કે આપણે ઊંચા મકાનો બાંધવાં નહિ. જો મકાનો મોટાં બાંધીશું તો એ જ આપણા મૃત્યુનું કારણ બનવાના એટલે ચીલી પ્રદેશના માણસો પાયા ઊંડા ઓછા નાખે અને મકાન ઓછાં ઊંચા બાંધે કે એના ભારથી માણસો દબાઈને મરી ન જાય. એ જાણે છે કે ગમે તે ઘડીએ ધરતીકંપ થાય, ગમે તે ઘડીએ આંચકો આવે અને આપણને બહાર નીકળવું પડે.

આત્માના અમરત્વનો અપરોક્ષ અનુભવ જેને થાય છે તે સ સારમા રાગ દ્વેષના ઊંડા પાયા ન નાખે. એ તો ચીલી પ્રદેશમા વસતા માણસોની જેમ આ દેહમાં અપ્રમત્તપણે વસે.

તમે જુઓ છો ને આ બધું કેટલું ચચળ છે? ચીલીમા તો અમુક સમયે ધરતીકંપ થાય પણ આ માનવ જીવનમાં તો કઈ ઘડીએ કંપ થવાનો છે એની ખોતાને ખબર નથી. સાંજે સૂતેલો માણસ સવારે ઊઠ્યો જ નહિ એવું આપણે છાપામાં કયા નથી વાચતા? અમુક ઠેકાણે ગયેલા માણસ પાછા આવ્યા જ નહિ એવું પણ આપણે સાંભળીએ છીએ.

એટલે આ સ સાર ચીલી પ્રદેશ જેવો છે. કઈ ઘડીએ કયાં બનાવ બની જાય એની ખબર નથી

તો આ આત્મારૂપી રહેવાચીએ શુ કરવું ? ચીલીના માણસો બે કામ કરે છે, પાયો ઊંડો નહિ અને દીવાલ તોતિંગ નહિ. એમ આ સંસારમાં આપણે પણ રાગદ્વેષના પાયા ઊંડા નહિ નાખવા અને મોહની દીવાલો ઊંચી નહિ ચણવી આ બે વસ્તુ બહુ સાવધાનીથી કરવાની છે. લોકોએ પાયા બહુ ઊંડા નાખ્યા છે. મારા-તારાના ઝગડા ઊભા કર્યાં. પહેલાં તો ઝગડા જર, જમીન અને જોરુ માટે કરતા. હવે તો ભાષાને માટે, પથને માટે, સંપ્રેદાયને માટે, એમ જ્યાં જોવા જાયો ત્યાં ઝગડા થવા લાગ્યા છે. જે તરવાનું સાધન છે, જેનાથી કલ્યાણ થવાનું છે, જે કરવાથી આપણા આત્માના રાગદ્વેષ ઓછા થવાના છે એના નામે જ ઝગડા ! અમૃતને જ ઝેર બનાવવું છે !

આ જાણી માનવીએ એટલું તો સાવધાન રહેવું જ જોઈએ કે મારા પાયા ઊંડા ન નાંખાય, કોઈની સાથે તીવ્ર મનદુ ખ ન થાય ઘડીભર કદી મનદુ ખ થઈ ગયું તો સાંજ થાય તે પહેલાં તો એના ચોપડા ચોખ્ખા શી ખબર આવતી કાલનું પ્રજ્ઞાત જોવાનો વારો આવશે કે નહિ આવે ? કદાચ તમને જોવાનો વારો આવે અને મને જોવાનો વારો ન આવે. આપણા બેમાંથી એક જો દુનિયામાંથી આલ્યો જાય અને આપણે ચોપડો ચોખ્ખો કર્યો વિના એમ ને એમ આલ્યા જઈએ તો ખીજા જન્મમાં આપણે દેવું દેવા જવું પડે.

આ જ્ઞાનદશા આવે, આ અપરોક્ષાનુભવ થાય તો આ કાયા, આ શરીર, આ ધન, જે ખીજાને માટે જગતમાં

ઊંડા પાયા નાખવાનું કારણ બને છે એ ઉકુચનનું કારણ બની જાય છે. આ જગતમા જેટલા દિવસો રહીએ, જેટલા મહિનાઓ રહીએ, જેટલા વર્ષો રહીએ એમાં આપણે પાયો અજાણતાં પણ ઊંડો ન ન ખાઈ જાય તે માટે જાગૃત રહેવું. ભૂલથી પણ પાયો જો ઊંડો ન ખાઈ ગયો તો સમજી લેજો કે તમારે જ સહન કરવાનું છે. તોતિંગ દીવાલનું તુકસાન ખીજા કોઈને થવાનું નથી, તમને જ થશે. ધરતીકંપ થાય છે ત્યારે તોતિંગ દીવાલો બાધનારની છાતી ઉપર જ એ ધસી પડે છે.

માણસ ખૂબ લોભ કરે, ખૂબ અહંકાર કરે, આ દુનિયાની ખૂબ ઉપાધિઓ ઊભી કરે તો એ જ ઉપાધિઓ નીચે જીવ પોતે જ દબાઈ જાય છે.

જેને આત્માના અમૃતત્વનો અનુભવ નથી થયો તે મરુ મરુ નો જ વિચાર કરે છે અનુભવ થયા પછી થાય કે મરે છે કોણ ? જેનો સ્વભાવ મરવાનો છે એ મરે છે. મરવાનો સ્વભાવ શરીરનો છે તો લલે એ મરે. હું કેમ મરું ? જ્યાં સુધી કર્મ છે ત્યાં સુધી આ મરણ આવ્યા કરવાના કર્મની આસક્તિથી ભવ ચાલુ રહે છે. એવો કોઈ જ આનંદ કે તહેવારનો દિવસ નથી જ્યારે સ્મશાનમા કોઈને અગ્નિદાહ દેવાતો ન હોય બધાને રજા હોય પણ સ્મશાન તો ચાલુ જ હોય છે. એ બતાવી આપે છે કે દેહને માટે મૃત્યુ અનિવાર્ય છે. આત્મા માટે તો આ મરણ એ માત્ર દેહનો પલટો છે પછી ગલગમણ શી ? અદ્રસોસ શો ? દોરી સળગવા માંડે ત્યારે દોરીનો ખીજો છેડો પણ સળગવાનો જ કારણ કે એ પણ દોરીનો એક ભાગ જ છે. આગ ખીજે છેડે આવવાની જ છે. જે દિવસે જન્મ્યા તે દિવસે મરણ લાગુ

પચ્ચું જ છે મરણ જન્મથી જુદું નથી. આ સમજણ જાગે પછી ગમે તે ઘડીએ મૃત્યુ આવે; વાધો નથી. કારણ કે સ્લેટ ચોખ્ખી છે.

પરિસંવાદથી એવી આ અસીમ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય કે હું આત્મા છું અને આત્મા વાસનાથી ઘેરાયેલો છે એટલે સંસારમા સુખ અને દુઃખ છે. જો આ માં વાસનાથી ઘેરાયેલો ન હોય તો દુઃખ છે જ નહિ. ખીજો દુઃખ દર્દ શકે છે કારણ કે આપણી વાસનાએ આપણને નળળા બનાવ્યા છે એટલે એનો એ લાભ છે.

શરીરમાં પ્રાણ પોષક તત્વો ઓછા થાય ત્યારે જ રોગની અસર થાય. પણ cells સળળ હોય તો ચેપ ન લાગે. ટી. બી ની હોસ્પિટલમાં બાળકોને નથી લઈ જવાતાં કારણકે ટી. બી ના જ તુઓનો સામનો કરવા એમના શરીર તૈયાર નથી તેવી જ રીતે ઘરડાંઓને રોગનો આપટો જલદી લાગે કારણ કે તેમના શરીર નળળાં હોય છે.

ખીજા તને દુઃખ દેવામા નિમિત્ત બને છે કારણકે તારું પુણ્ય ઓછું છે. પુણ્યના cells બળવાન હોય તો એમની શું તાકાત છે કે તને તે કાઢ કરી શકે !

આપણું પુણ્ય પરવાર્યું હોય ત્યારે તો એક સામાન્ય માણસ પણ આપણને હેરાન કરી શકે છે. માણસ શું ઢેકું પણ નિમિત્ત બને. ઢેકું વાગે, લોહી વહે અને માણસ મરી જાય. આ એક નિમિત્ત છે. પણ મૂળ તો જીવવાનું પુણ્ય પૂરું થયું, આયુષ્ય સમાપ્ત થયું.

ઘરમાં દીવો બળતો હોય, તેલ ખૂટ્યું હોય ત્યાં બારણું ખૂલે, હવા આવે અને દીવો ઓલવાઈ જાય. કેઈ દહે બારણું ખોલ્યું એટલે ઓલવાયો, એમ નથી. દીવેલ ખૂટ્યું

હતું એટલે એ તો બળીબળીને પણ ખલાસ થઈ જ જવાનો હતો.

આપણે અદરથી સબળ બનવાનું છે. અદરથી સબળ કેમ બનવું ? જ્ઞાન અને ચારિત્ર્ય એ અદરની તાકાત છે. કર્મ ખપે છે જ્ઞાનની આરાધનાથી અને શુદ્ધ ચારિત્ર્યથી.

નબળાં બનેલા તત્ત્વોને સબળાં કરવા માટે પાસપોર્ટ લેતાં પહેલાં ઇન્જેક્શન આપે છે જેથી રોગ આવે ત્યારે સામનો કરી શકે.

દુઃખ આવે તે પહેલાં દુઃખને જાણી લો. પછી દુઃખ આવે તો અજાણ્યું નહિ લાગે. દુઃખ તો બેઠું જ છે. જ્યાં ઘર છે ત્યાં દુઃખ છે, મેદાનમાં દુઃખ નથી. માટે જ ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે મહેલ નથી બેઠતો, મેદાનમાં જવું છે. જેલ મહેલમાં છે, મસ્તી મેદાનમાં છે. સરસમાં સરસ મહેલ હોય પણ તેને ખૂણો તો હશે જ. જ્યાં ખૂણો હોય ત્યાં દુઃખ જરૂર હોય. મેદાનમાં ખૂણો નથી તો દુઃખ પણ નથી.

શાંતિ, સમતા અને જ્ઞાનદશાથી વિચાર કરીએ ત્યારે થાય છે કે જે લોકો સર્વ મમતાનો ત્યાગ કરી જંગલમાં બેઠા એ જેટલા સુખી હતા એના કરોડમાં અંશે પણ અહીંનો કરોડપતિ સુખી નથી. જે બધું છોડી કરીને બેઠા એમને ચિંતા નથી

દુઃખ કયા છે ? દુઃખ મમતામાં છે. મમતા નથી ત્યાં દુઃખ પણ નથી સમતામાં સુખ અને મમતામાં દુઃખ. જ્યાં વ્યક્તિ પ્રત્યે મમતા થઈ ત્યાં દુઃખ ઊભું થયું. એની વિચારણા થાય, એનામાં મન રમ્યા કરે, પછી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કયાથી થાય ?

જેમ પતંગ દોરાથી બંધાયેલો છે એમ આ જીવ મમતાથી બંધાયેલો છે. ગમે ત્યાં જાય પણ મમતાનો દોરો એને પાછો નીચે લઈ આવે.

હુઃખ મમતાના ખૂણામાં છે.

ચક્રવર્તીઓએ જ્યારે રાજ્ય છોડી ચારિત્ર્ય લીધું હશે ત્યારે ચારિત્ર્યમાં એમને કેવી મીઠાશ દેખાણી હશે ?

છોડવામાં મહાનગી છે. ભેગું કરવાનું કામ તો સિખારીઓ પણ કરે છે. પોતાના શ્રમથી મેળવેલું છોડવામાં ચક્રવર્તીનું દિલ જોઈએ.

જે છોડી શકે છે એની મહત્તા મોટી છે. ચક્રવર્તીઓને લાગ્યું કે હુઃખ મમતામાં છે. જેટલી મમતા એટલાં હુઃખ. કેઈ દુઃખી હોય કે સુખી તેના પ્રત્યે જને એટલી શુભ ભાવના રાખવી, મમતા નહિ. શુભ ભાવનામાં સર્વનું ભલું થાયો એવી ભાવના હોય. મમતામાં ચિંતા ઊભી થાય છે, હુઃખ બીજાનું અને ઉપાધિ તમારી. ઉપાધિ કેમ આવી ? મમત્વ પડેલું છે એટલે

ચક્રવર્તી છોડે ત્યારે ભોગોને તણખલુ જાણી છોડે. જે હુઃખ આપે, મગજમાં ઉપાધિ ઊભી કરે એ નકામું છે એમ જાણી છોડી દે છે.

જે વસ્તુ છોડવા બેઠા તેની કિંમત મગજમાં હોય તો ન છોડાય. જે છોડો તેની કિંમત આછી લાગે અને જેને માટે છોડો તેની કિંમત વધારે લાગે તો છોડી શકો; નહિતર જીવ છૂટે નહિ, છૂટી જાય તો પાછળથી બળતરા થાય. છ બંડનું રાજ્ય તણખલા જેવું ગણી છોડ્યું એણે સમતાનું

સિંહાસન મેળવ્યું. ચારિત્ર્યની મજા એ છે કે તમારામાં અદરથી ખુમારી આવે, મસ્તી આવી જાય, ત્યાગ સહજ લાગે. પછી વસ્તુ સામે આવે પણ મૂર્છા ન જાગે. નિસ્પૃહીના જેટલાં કામ થાય એટલાં સ્પૃહાવાળાનાં ન થાય.

છોટો ત્યારે ઠહો કે તુચ્છને છોડ્યું અને પરમને મેળવ્યું. અક્ષયસુખનું કારણ, પરમસુખનું કારણ ત્યાગધર્મ છે, ચારિત્ર્યધર્મ છે.

ચારિત્ર્ય અને જ્ઞાનથી આત્મામાં એવી શક્તિ ઉત્પન્ન થાય કે પાપ એને અડી પણ ન શકે. વિશ્વની કોઈ તાકાત એનાથી બળવાન નથી !

હું આત્મા છું. હું જેમાં વસું છું એ દેહને દુઃખ આવે છે તેમાં કારણ દુઃખ આપનારાં નથી, પણ કર્મ છે. આ કર્મને ખલાસ કરવા છે. જેમ વાગેલો કાંટો ન નીકળે ત્યાં સુધી વેદના થાય તેમ કર્મ લાગ્યાં હોય ત્યાં સુધી એક અથવા બીજી રીતે દુઃખ આવ્યા કરે છે.

હું આત્મા છું એવી પ્રતીતિ થયા પછી પૂર્ણતા માટે બધી જ ક્રિયાઓ કરતાં આનંદ થાય છે.

એક બાઈ બોર્ડિંગના દોઢસો છોકરાઓ માટે રસોઈ બનાવે અને ઘેર જઈને પોતાના દીકરા માટે બનાવે. પેલા બોર્ડિંગના છોકરા સારા છે, દેખાવડા છે, ભણેલા છે પણ એમાં પોતાનાપણાની રુચિ નથી. એટલે એમને જમાડતાં મનમાં પ્રીતિ નહિ જાગે અને ગમે તેમ કરીને કામ પૂરું કરે છે. પણ પોતાનો પુત્ર સાવ સામાન્ય હોય તો પણ તેને જોઈને તેને પ્રીતિ થાય છે, ઉદ્ધાસ જાગે છે કારણકે એ

પોતાનો પુત્ર છે એ જાતની એની સમજણ છે. ત્યાં દેખાવ કે ભણતર નહિ, પણ સંબંધને સ્થાન છે. એ શ્રમિત હોય તો પણ દીકરા માટે કામ કરતાં તેને ઘાટ નહિ લાગે.

આત્મા સમજાય પછી ધર્મક્રિયા કરવામાં જે રુચિ જાગે તે સમ્યગ્ દર્શનનું પરિણામ છે. સમ્યગ્ દૃષ્ટિ આત્મા ક્રિયા નિશ્ચય અને વ્યવહાર સમન્વયાત્મક દૃષ્ટિથી એટલે કે સમ્યગ્ દૃષ્ટિથી કરે. બધી ક્રિયા કરે પણ ધાવમાતાની જેમ કરે. દેહને નવડાવે, ખવડાવે ત્યારે કહે. ‘આત્મા તું આ દેહમાં છે એટલે આને નવડાવવો પડે છે, ખવડાવવો પડે છે. તુ ન હોય તો એને ખાળવો જ રહે.’

અજ્ઞાનીને દેહને માટે મમતા છે. મમતા ત્યાં ભય. ભય અસંભવિત વસ્તુને સંભવિત બનાવે છે.

આત્મભાવ અને દેહભાવમાં શો ફરક છે? દેહભાવમાં અદરથી બીકણપણું પ્રગટે છે. હું મરી જઈશ, મારું લૂંટાઈ જશે, મારું શું થશે? આમ એ કલ્પનાથી અસંભવિતને સંભવિત કરી દે છે જે કાલે બનવાનું નથી તે બનવાનું છે એમ માની આજે જ ઉપાધિ ઊભી કરે છે. જે વસ્તુ નથી તેને ભયથી બોલાવી લે છે.

જે માણસ બીકણ હોય, અધારાથી ખીતો હોય તે અધારામાં બેઠો હોય તો વિચાર કરે કે અંદર કોઈ છે તો નહિ ને! અદર કંઈ નથી પણ ‘કદાચ હોય’ એવો વિચાર કરી તેને સંભવિત બનાવે છે. જરાક પતરુ હાલે કે લાકડી પર પ્રકાશ પડે એટલે એને એ ‘કંઈક’ સમજી ભયભીત બને છે. મોટાભાગના લોકો દેહભાવને લીધે ભયના વિચાર દ્વારા અસંભવિતને સંભવિત કરે છે.

આત્મદશા આવી પછી કોઈ જાતનો ભય નહિ. સંભવિતને એ અસંભવિત કરે. કહે કે મારા આત્માને શું નુકસાન થવાનું છે? થાય તો દેહને થવાનું છે. પછી એ કોઈથી ન ડરે. આત્માની શક્તિ અભય છે.

જેને ભય હોય તે સ્મશાનમાં ધ્યાન લગાવી કેમ. એસે? ભય હોય તેને તો રાતે ઘરમાં જતાં પણ ખીક લાગે. દેહભાવ ખીકણ છે.

એક રાત્રીએ એકવાર સંન્યાસી બનવાનું જાહેર કર્યું. એ ગુરુની શોધમાં પડ્યા. ઘણા ય સંન્યાસીઓએ વિચાર કર્યો કે આપણે એના ગુરુ બનીએ. આ આશામાં ઘણા સંન્યાસીઓ આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા : “અમે મોટા આશ્રમવાળા છીએ. તમને બધી જાતની સગવડ અમે આપી શકીશું.” રાત્રીને હસવું આવ્યું. એણે કહ્યું : “હું એને ગુરુ બનાવું જેના આશ્રમનું આગણું લાખામાં લાંબું હોય.” પછી રાત્રી જોવા નીકળ્યો દરેકનું આંગણું પહેલાના સંન્યાસીના આંગણું કરતાં મોટું હતું. એક સંન્યાસી જે ચૂપ હતા એની પાસે ગયા તો ત્યાં આંગણું જ નહિ.

પૂછ્યું તો કહે. “જેતા નથી! આ ક્ષિતિજ એ જ તો મારા આશ્રમનું આંગણું છે. ધરતી કે છેડો આલકી પિછોડી. આલને ઓઢું છું અને ધરતીને ણિછાવું છું. ક્ષિતિજ પ્રતિ જ્યાં સુધી જઈ શકાય એ બધું આશ્રમનું આંગણું જ ગણું છું.”

કોઈ પણ વસ્તુને મર્યાદિત કરીએ એટલે એમાં પુરાધ જઈએ છીએ. મુક્તિનો અનુભવ અનંતમાં જ થાય.

માણસ વિચાર કરતો થાય કે આ દેખાય છે એની પાછળ

જે નથી દેખાતું એ મહત્વનું છે. અદેખતાને દેખતા થવા માટે દિવ્ય અજન જોઈએ, દિવ્ય દૃષ્ટિ જોઈએ.

દેખાતાને સહુ દેખે પણ ન દેખાતાને દેખે એનું નામ સમ્યક્ દૃષ્ટિ. બધું કરે પણ આત્માને ભૂલે નહિ.

હવે ખીજો વિચાર. પરિસંવાદનું ખીજું સોપાન : જો હું અમર રહેવાનો છું, મરતો નથી તો અહીંથી ક્યાં જવાનો? અને જ્યાં જઈશ ત્યાં સાથે શું આવવાનું?

અહીં જે હું કરણી કરવાનો તે સાથે આવવાની. અહીં બધું ગોઠવાયેલું છે, કંઈ કરવું પરતું નથી. જ્યાં આ જીવ જન્મે છે ત્યાં બધાં સર્ગાં થઈને આવે છે.

જીવ આવે છે ત્યારે એકલો આવે છે. કોઈકને મોંઠું કુટુંબ હોય છે. કોઈકને કોઈ જ નહિ. તો આ એકપણું અને આ અનેકપણું એ કોની ગોઠવણી?

પૂર્વજન્મમાં જે પુણ્ય અને પાપ કર્યું તે પ્રમાણે આ જન્મમાં ગોઠવણી થાય છે. આ એવી સૂક્ષ્મ ગૂંથણી છે કે એમાં બુદ્ધિ પણ કામ નથી કરતી.

આત્મા એક ભવથી ખીજા ભવમાં જાય છે ત્યારે જતી વખતે સાથે કોણ આવે છે?

આત્મા સાથે કર્મ નામની સત્તા આવે છે. કર્મ એક છે પણ કર્મથી બે વસ્તુ બને છે : પુણ્ય અને પાપ.

જીવ એક ગતિમાંથી નીકળી ખીજી ગતિમાં જાય છે ત્યારે પુણ્ય અને પાપ એના પરલોકનાં લોભિયાં બને છે, સાથી બને છે.

મિત્ર પણ સાથે નથી આવવાનો અને દુશ્મન પણ સાથે નથી આવવાનો. બન્ને અહીં રહી જવાના છે. પણ એ નિમિત્તે કરેલાં પુણ્ય-પાપ સાથે હશે.

સ સારની આ હાળવી બાજુ તો જુઓ જે બાપ મહેનત કરી, પૈસા લેગા કરી દીકરા માટે મૂકીને જાય એ દીકરાની બાપને પ્રેમ કરવાની રીત કેવી ? બાપને અગ્નિસસ્કાર દીકરો જ કરે. બાપને બાળવાનો હક દીકરાને જ મળે !

સ સારનો પ્રેમ આગ લગાડવાનો જ ને ! જેટલા સગાં આગ લગાડે એટલાં દૂરના નથી લગાડતા શોક અને સંતાપ નજીકનાથી ઊભા થાય છે. લોકો જેને સ્નેહ કહે છે એમાંથી જ આ બધા દુઃખોનો દાવાનળ ઊભો થયો છે.

આ જગતમા જે કાઈ બને છે તે પુણ્ય અને પાપના કારણે બને છે, તેને લીધે સુખ અને દુઃખનો યોગ થાય છે, કલ્પ્યું પણ ન હોય તેની પ્રાપ્તિ થાય છે અને પ્રાપ્ત થયેલું હોય તેનો વિયોગ થાય છે.

પુણ્યને લીધે અનુકૂળ મળે ત્યારે નમ્ર બનો અને પાપને લીધે પ્રતિકૂળ મળે ત્યારે સમભાવ રાખો પ્રતિકૂળ આવે ત્યારે અનુકૂળ બની જાઓ.

પ્રતિકૂળને અનુકૂળ થાઓ તો પ્રતિકૂળને પ્રતિકૂળ બન્યા વિના આલ્યા જ જવું પડે.

લોકોને સુખ ભોગવવું ગમે છે પણ દુઃખ ભોગવવું નથી ગમતું. સુખ અને દુઃખ એ બે પોતાની કરણીથી જ પ્રાપ્ત થાય છે, બન્ને ભોગવી લઈએ તો જ મુક્તિ થાય.

કવિવર લખે છે : પગમા દોરીની ગૂચ પડી હોય ત્યારે

ફૂદાફૂદ કરવાથી તો વધારે ગૂંચ પડે. એ વખતે તો એસીને શાંતિથી ગૂંચ ખોલવાથી જ એ ઊકલે.

એમ આપણા કર્મના લીધે ગૂંચ પડી જાય તે વખતે શાંતિ અને સમાધાન, ધ્યાન, અને મૌન રાખવાને બદલે કે સ્વાધ્યાય કરવાને બદલે ધાંધલ-ધમાલ કરીએ તો એનો ઉકેલ કેમ થાય? ભલે બધું ચ પ્રતિકૂળ થાય પણ આપણે અનુકૂળ બની શકીએ તો બધું જ સરળ બની જાય.

એક ઋષિની ચામડી ઉતારવા જહાદ આબ્યો તો ઋષિ કહે કે, તું કહે તેમ હું ઊભો રહું જેથી ચામડી ઉતારતા તને કયાંય વાગી જાય નહિ. આનું નામ જ પ્રતિકૂળને અનુકૂળ કરવું.

પ્રતિકૂળતા વખતે દુઃખમાં દુઃખ વડે વધારો કરો, આર્તધ્યાનમાં દિવસ પૂરો કરો, એના કરતાં કહો કે આ દિવસ પણ પૂરો થઈ જશે. વાદળ ખસતાં પ્રકાશ પાછો આવવાનો જ છે.

આ વિચાર કેને આવે? જે પરિત્ર વાદ કરે છે તેને આવે. એ પોતાને જ પૂછે કે શું આ નિમિત્તોમાં એટલી તાકાત છે કે મને દુઃખ આપી શકે? દુઃખ મને કાણુ દે છે? નિમિત્તો નહિ, મોંરા પૂર્વજન્મનું દેવું દુઃખ દે છે.

સાધુને સહુ વદન કરે પણ રસ્તામાં ગાંઠો મળે તો ગાળ દે. ત્યારે સાધુ શું વિચાર કરે? એણે ગાળ કેમ દીધી, તું કારો કેમ દીધો? એમ નહિ વિચારે, પણ વિચારશે કે ગાંઠો છે, એને કર્મનો ઉદય છે. મારે એના નિમિત્તે આવું સાંભળવાનો ઉદય છે. તો જીવ તું સાંભળી લે. એક કર્મ બાંધે છે, બીજો સમતા રાખે છે.

ભગવાન પાર્શ્વનાથને ધરણેન્દ્ર પૂજે છે અને સામાન્ય કમઠ હેરાન કરે છે

એક ઉપાસના કરે છે, ખીજો ઉપહાસ કરે છે એ બેની વચ્ચે સમતા રાખવી, તુલ્ય મનોવૃત્તિ રાખવી એ જ તે વિચારણાની મઝા છે.

આ સમજણુ જેટલી જેટલી જીવનમા આવતી જાય, તેટલા તેટલા જન્મ સુધરતા જાય દેવું પૂરું થઈ જતાં લેણિયાત નહિ આવે.

જીવે બેસીને શાંતિથી વિચાર કરવાનો છે કે કર્મો ખાંધ્યા છે એનું પરિણામ પુણ્ય અને પાપ છે એમાં સમતુલા રાખવા મારે સદા જાગ્રત રહેવું જોઈએ.

વીતરાગ પાસે ચક્રવર્તીને ન હોય એવી રિદ્ધિસિદ્ધિ હોય છે અને યોગી પાસે ન હોય એવી ત્યાગવૃત્તિ હોય છે. આ બેનું સમિશ્રણ વીતરાગમાં જોવા મળે છે,

આજે તમારી શ્રીમતાઈ તમને દેવ, ગુરુ અને ધર્મની નજીક લાવવાને બદલે આઘા તો લઈ નથી જતીને? ખરી શ્રીમતાઈ કઈ? જેમ જેમ ધન આવે, જેમ જેમ સગવડતા મળે તેમ તેમ દેવ, ગુરુ અને ધર્મની નજીક લઈ જાય તે જ સાચી શ્રીમતાઈ.

આ વૈલવ શુ કામનો કે જે વૈલવ આપણને આત્માથી દૂર લઈ જાય?

પુણ્ય અને પાપનો ઉદય એ પૂર્વજન્મમા કે આ જન્મમાં કરેલા શુભ કે અશુભ કૃત્યોનું પરિણામ છે. પણ

લોગવટા વખતે અદરની સ્વસ્થતા કેમ રાખવી, વિચારો કેવા ઉદાત્ત રાખવા એ વિશિષ્ટ જીવનની વિશિષ્ટતા છે.

ઘણીવાર પુણ્યને લીધે ધાકી જાઓ એટલું સુખ મળે અને પાપને લીધે ત્રાંસી જાઓ એટલું દુઃખ મળે. ખન્ને કર્મસત્તાનાં પરિણામો છે. પુણ્ય અને પાપના ઉદયમાં સ્વસ્થ રહીએ તો નિર્જરા થાય.

આપણને સુખ અને દુઃખ કોઈ નથી આપતું. નહિતર કર્મસત્તાને કોઈ માનતું ન હોત. દુઃખમાં હસવું એ તત્ત્વજ્ઞાનનું કામ છે.

જે અવસ્થામાં કર્મ બંધાય એમાં જ જ્ઞાનદશાથી કર્મ છોડી શકાય. એ માટે જ તત્ત્વજ્ઞાન છે.

તત્ત્વજ્ઞાન શુ કરે છે? જગતના જે પદાર્થો અજ્ઞાનીને રડાવે તે જ્ઞાનીને હસાવે છે.

આત્માને ત્યાં પુણ્ય અને પાપ નામના પદાર્થો આવ્યા છે. એને લીધે કોઈવાર અનુકૂળ મળે, કોઈવાર પ્રતિકૂળ મળે, સુખ મળે, દુઃખ મળે પણ એ બંધાયમાં ચિત્તની સ્વસ્થતા રાખવી. આ બંધાય એ ઋતુઋતુના ફળ છે. Season નાં fruits છે. શિયાળામાં ઠંડી પડે, ઉનાળામાં ગરમી પડે અને વર્ષા ઋતુમાં વરસાદ વરસે પણ તે બંધામાં ફાળ એક જ છે, તેમ પુણ્ય અને પાપની ઋતુઓમાં આવતા સુખ-દુઃખના પલટાઓમાં આત્મા એક છે. ભિન્ન હવામાન ઊભું થાય તે વખતે મનની શાંતિ જાળવી શકે તો ઘણું ઘણું મેળવી શકે.

જેમાં જીવ જાણે તેમાં કર્મ બંધાય. માટે જીવ જાણવો નહિ. શોક, સંતાપ, ચિંતા, ઉદ્વેગ ઊભાં થાય તો

ઊભા થઈ જાઓ, આંટો મારી આવો, સ્વાધ્યાયમાં સ્નાન કરી આવો.

સંસાર કાર્યથી નથી વધતો, પણ શોકથી વધે છે. જીવ શોકમાં ડૂબી જાય તે વખતે અભ્યાસ, સ્વાધ્યાય, ચિંતનવડે જીવને અદ્ધર રાખો. જે જીવ અદ્ધર રહી શકે તે જીવનની બધી ઋતુઓમાં સ્વસ્થ રહી શકે છે. આત્માને સંસારમાં બાંધનાર શોક અને આસક્તિ છે.

આપણો ધર્મ એ નથી કે કબરમાં ગયા એટલે પૂરું થયું. આપણો ધર્મ એ છે કે અહીં કરેલું કામ જે હજી અધૂરું હોય તે આવતી કાલે કરવાનું છે અને અહીં રાખેલું દેવું આવતી કાલે દેવાનું છે. અહીં વાવેલું દાન ત્યાં જઈને લાગુવાનું છે.

તમે કદી વિચાર કર્યો કે મને આટલી બધી સગવડ કેમ? મને કેમ આટલાં બધા સાધનો મળ્યાં? હું જ્યાં હાથ નાખું છું ત્યાં જોઈએ એટલી વસ્તુઓ મેળવી શકું છું અને બીજા લોકો ટળવળે છે, કરગરે છે, વિનવે છે છતાં અન્ન અને વસ્ત્ર જેવી પ્રાથમિક વસ્તુઓ પણ પૂરતી મેળવી શકતા નથી.

બિહારમાં છોકરાંઓ ઘરમાં જાય એટલે એમની માઓ ચૂંટલા ભરે, બચકા ભરે કે તમે ઘરમાં આવશો નહિ. ખવાનું જ નથી ત્યાં રોતા કકળતાં એવાં તમને આપીએ શું? જાઓ, જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાઓ, ખાવા મળે ત્યાં જઈને ખાઓ. એટલે છોકરાઓ આઠ આઠ દિવસ સુધી ઘરમાં આવે નહિ ક્યાંક ઝાઠની નીચે પડ્યા રહે, ક્યાંક મહુડા ખાય, ક્યાંક આપણા તરફથી ચાલતા અન્નક્ષેત્ર પર જઈ

પેટનો ખાડો ભરે. મા જેવી મા જે પ્રેમની મૂર્તિ કહેવાય એ ખાળક ઘરમા આવે ત્યારે ચૂંટલા ભરીને કાઢી મૂકે—આવું ક્યારે બને? એ જાણે છે કે એમનું દર્દ હવે એનાથી જોઈ શકાય એમ નથી, એના કરતા એ દુઃખિયાં છોકરાં દૂર ચાલી જાય તો સારું.

ત્યારે ખીજી ખાજી સાહેબી એટલી બધી હોય છે કે દીકરો કહે કે “પપ્પા! મારે world tour ઉપર જવું છે.” તો પપ્પા કહે: “જઈ આવ, બેટા.” “પાંત્રીસ હજારનો ખર્ચો થશે.” તો કહે. “કાંઈ વાધો નથી.” એ world tour ઉપર જઈ આવે અને પચાસ હજાર ખર્ચી આવે!

વિચાર કરો ત્યાં તમે કાંઈ કરી શકતા નથી. કેટલી માણસની નિરાધારતા છે!

છોકરા તમારાં પણ છે, છોકરાં એનાં પણ છે. એક છોકરાને ખવડાવી શકવા સમર્થ નથી એટલે ચૂંટલા ભરીને દૂર કાઢે છે. ખીજો છોકરો ઘરમાં ખાઈખાઈને થાકી ગયો છે એટલે હવે બહાર જઈને ગમે એટલા હોટેલના ખર્ચા કરીને આવે તો ચ હસીને વધાવે છે!

આ બધી વસ્તુઓની પાછળ કોણ કામ કરી રહ્યું છે? એનો જો તમે વિચાર નહિ કરો, એ વાતને ગંભીરતાથી નહિ જુઓ તો નુકસાન જગતને નહિ, તમને છે. નુકસાન જડને નહિ, જીવને થાય છે. કારણકે પોતે જે કરણી કરીને આવ્યો એ અહીં જ પૂરી કરી નાખે તો આગળ શું?

પરિસંવાદ કરો તો જ વિચાર આવે કે મેં એવી કોઈક પુણ્યની કરણી કરી છે કે જેથી આજ મારી

આસપાસ હું ઈચ્છા કરું છું અને વસ્તુ હાજર થાય છે. તો હવે આવતા ભવમા આગળ વધી શકાય એ માટે હું શુભ કરાણીનો, સુદર કરાણીનો પ્રવાહ ચાલુ રાખું.

તમારા ઘરની જ્યોત તમારે જો બળતી રાખવી હોય, તોફાનની અધારી રાતમા ભયથી બચવું હોય તો એટલું તો ધ્યાન રાખવું જ કે ઊંઘી જવા કરતા તમારા દીવામાં થોડું થોડું તેલ ભરતા રહો.

ત્રીજું પગથિયું : આ આત્મા કોનાથી બંધાય છે ? આસ્રવથી.

જ્યાં સુધી જીવનરૂપી સરોવરમાં આસ્રવનો પ્રવાહ ચાલુ છે ત્યાં સુધી એક પ્રકારનું દુઃખ બંધ થશે તો બીજા પ્રકારનું દુઃખ આવવાનું. દુઃખનું કારણ આસ્રવ છે, પાપ છે, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, યોગ અને પ્રમાદ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી આસ્રવ બંધ કેમ થાય ? આ પાપે આસ્રવનાં મુખ્ય કારણ છે.

આ પાપથી, આસ્રવથી મુક્ત થવા માટે સંવર છે. સંવર એટલે સારી રીતે બંધ કરવું. જે જીવ સંવર કરીને, ઉપર જણાવેલા પાપનાં દ્વાર બંધ કરીને જીવન જીવે છે એ આત્મામાં પાપરૂપી ચોર ઘૂસી જ કેમ શકે ?

સંવર માટે સમ્યક્ત્વ, સંયમ, દેશવિરતિ, સર્વાવિરતિ, વ્રત, વગેરે છે. જીવો વ્રત કરે છે તે કોઈને માટે નહિ પણ પોતાના આત્માને પાપમાંથી બચાવવા માટે સંવર કરવાથી નકામા પાપો બધાતાં નથી.

એક ભાઈ કહે કે જે વસ્તુ અમે નથી વાપરતા એ વસ્તુનું પાપ અમને કેવી રીતે લાગે ? એ કહ્યું કે તમે

ત્યાગ નથી કર્યો એ જ પાપનું કારણ છે. તમે વાપરતા નથી પણ વાપરવા માટે પાપનાં ખારણાં ખુલ્લાં છે. નિયમ કરી ત્યારે જ એનો સંબંધ તૂટે છે.

પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય તો જાગૃતિ રહે છે. પણ પ્રતિજ્ઞા ન લીધી હોય તો ખાર મહિના ન ખાધું પણ એકવાર ખવાઈ જાય તો તમને કંઈ અકસોસ ન થાય.

વ્રત કેવાં છે? ધારો કે કોઈના શરીરમાં એક ઠેકાણે રસોળી હોય. ભોજન કરતાં ઇચ્છે કે સારું ખાઉં તો શરીર સારું રહે. એ એમ ઇચ્છતો નથી કે હું જાડો થાઉં એની જોડે મારી રસોળી પણ મોટી થાય! પણ શરીર વધવાનું તેની સાથે રસોળી પણ વધવાની. રસોળી વધતી અટકાવવા operation કરવું પડે છે નહિતર શરીર વધતાંની સાથે ખોરાકનો અમુક ભાગ રસોળીની વૃદ્ધિમાં વપરાવાનો. તમે ઇચ્છ્યું ન હોય પણ બન્યા વગર રહે નહિ.

તેમ આ વિશ્વરૂપી દેહમાં બેઠેલા જીવે વ્રતરૂપી operation ન કર્યું હોય તો આસ્રવમાં વધારો થાય જ છે. માટે જ વ્રત અનિવાર્ય છે.

Vaccination કેમ આવ્યાં? જે લોકો બહારનું ખાય, cleanliness (સ્વચ્છતા) ન જાળવે, ગમે તે ખાય એમનાં શરીરમાં germs જાય અને માદગી ઊભી કરે. Vaccinationથી તે બહારથી આવેલાં જીવંતો સાથે લડી શકે. પણ જે તંદુરસ્ત, સ્વસ્થ જીવન જીવે તેને vaccinationની જરૂર નથી.

આ વિશ્વમાં મહાપુરુષોએ જે નિયમ કર્યા તેમાં સંવરનો માર્ગ બતાવ્યો. યોગીમાં germsનો પ્રવેશ જલદી થતો નથી,

પણ લોગીમાં germsનો પ્રવેશ જલદી થાય ! સયમી પાસે સંવરની શક્તિ છે.

સંયમ આત્માને તો ઉજ્જવલ કરે પણ તન અને મનને પણ તદુરસ્ત રાખે.

સમય સામાયિકમા વીતે અને સમય સામાયિક જેવો વીતે એમાં ફરક છે. એક ભાઈ સવારના મળ્યા. કહે કે કોઈ મરી ગયું છે એટલે ગયા વિના છૂટકો નથી. પણ સામાયિકમાં જીવન જીવે તેને આમ ખલે ખેસ નાખીને સવારમા જ જવાનો વારો નહિ આવે. ૪૮ મિનિટ માટે સામાયિકનું વ્રત લીધું એટલે અનિવાર્ય સંજોગોમાં પણ બહાર ન જઈ શકે.

ત્યાગી જીવનની ઘણી મહત્તા છે. સંસારના વ્યાપારનો ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ ત્યાગ થઈ જાય. સંયમી જીવનમા ઇચ્છા સૂકાં પાંદડાની જેમ ખરી જાય છે.

જે લોકોને પુણ્ય અને પાપની સાંકળમાંથી છૂટવું હોય તેમણે આ ભૂમિકાએ પહોંચવું રહ્યું અને તેને માટે પ્રારભમાં તો નાના નિયમો પણ સહાયક બને છે.

સંવર વિના નિર્જરાનો માર્ગ સહેલો થતો નથી. પુણ્ય અને પાપ સંસારના જીવોને લાગેલાં છે, એમાથી મુક્ત થવા માગીએ છીએ પણ તે માટેની ભૂમિકા કયાં છે ?

સમ્યગ્દર્શન પહેલાં વિરતિ કરે એ માત્ર અજ્ઞાન કષ્ટ છે. એથી દેવલોકના સુખ મળે. સમ્યગ્દર્શન પછીની સાધના ભૌતિક સુખ માટે નહિ પણ આત્મિક પ્રકાશની પ્રાપ્તિ માટે હોય છે.

પેદા થાય છે જેને માણસ આનંદપૂર્વક ખાય છે. અને માટી ભોજનમાં આપી હોય તો કોઈ પણ ખાય ? નહિ ખાય. પણ એ જ માટીમાંથી ખીલેલા સુરભિવાળાં ફૂલો થાય છે જેને લોકો પોતાના ઘરના મુખ્ય ખડમાં શોભા માટે ફૂલદાનીમાં ગોઠવે છે.

જેમ માટીમાંથી ફૂલ થાય અને ખાતરમાંથી અનાજ થાય છે તેવી જ રીતે આ દેહમાં રહેલા આત્મામાંથી પરમાત્મા થાય. તેનો ઉપયોગ કરતાં આવડવો જોઈએ. એમનું એમ ખાતર મૂકી દો તો કાંઈ પણ ન થાય, એમની એમ માટી મૂકી દો તો પણ કાંઈ ન થાય. એને તૈયાર કરીને એનામાં ખીજ વાવવામાં આવે તો એમાંથી ફૂલ પણ થાય, અનાજ પણ થાય.

“એમ, હે રાજનું ! માણસના વિકારો, માણસની વૃત્તિઓ, માણસના આવેશો એ ખાતર જેવા છે. એનું ઊર્ધ્વીકરણ થાય તો એ વિકાસમાં પરિણમી જાય, એનાથી પરમાત્માસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય.”

અને એ વાત તો માનવી જ પડે છે કે તમારામાં રહેલા વિકારો, તમારામાં રહેલી વૃત્તિઓ, તમારામાં રહેલા આવેશો ઊર્ધ્વીકરણ માગે છે. એમ બને તો એ જ તમારી સાધનાનું સાધન બની જાય છે. જે તમને સામાન્ય ભૂમિકામાં રાખે છે અને પશુની સામાન્યતામાં મૂકી દે છે એનું જ તમે sublimation કરો નિર્માલ્ય માણસો કોઈ ઠેકાણે કાંઈ જ કરી શકતા નથી. તાકાત તો જોઈએ જ, પણ એટલો ફેર કે જે તાકાત અને આવેગ હુનિયાની વાતમાં કામ લાગવાનાં હતાં એને તમે હવે અધ્યાત્મમાં ફેરવી નાંખો છો. જે વૃત્તિઓનું ખાતર કોહવાઈને ગંધ મારવાનું હતું એ જ ખાતરમાંથી સુંદર સુગંધી ફૂલો પેદા કરો છો અને ધૂળ-માંથી ફૂલ અને પાક ઉતારો છો.

“એટલે ભાઈ, લોખંડનું સોનું બનાવવું એટલે શું ? આ શરીર સાધના માટે વાપરવું અને આત્માને પરમાત્મા બનાવી દેવો.”

એ કેનાથી બને ? જેમ પેલા પારસમણિના સંપર્કથી લોખંડ સોનું બને એમ પરિસંવાદના સંપર્કથી આ આત્મા પરમાત્મા બને.

લોખંડમાંથી સોનું બનાવવાની વિદ્યા એટલે શું ? આ દેહને પરમાર્થ માટે વાપરવો અને આત્માને પરમાત્મ-સ્વરૂપ બનાવી દેવો એનું નામ જ લોખંડમાંથી સોનું બનાવવું, એ આ વિદ્યાનું રહસ્ય છે.

આ વસ્તુ જો તમને સમજાય તો પરિસંવાદ દ્વારા તમે ઉપર અને ઉપર જઈ શકો. આ મથનમાં તમે તમારી સાથે વાતો કરતા થાઓ. આ સ્વાધ્યાયથી માણસ ધીરે ધીરે કર્મથી, મળથી અને વૃત્તિઓથી મુક્ત થતો જાય છે અને મુક્ત થયેલો આત્મા પરમાત્મસ્વરૂપ બને છે.

જેવી રીતે ઊંચે જવું હોય તો કોઈ નિસરણી જોઈએ એમ પરમાત્મતત્ત્વે પહોંચવું હોય તો આ પરિસંવાદ એક નિસરણી છે. તો એ પરિસંવાદમાં શું આવે છે ?

આત્માને મુક્ત કરવો એ જ આ મનુષ્ય જીવનનો એક હેતુ છે. અને આ હેતુ પરિસંવાદથી જ સિદ્ધ થાય છે.

તો જેવી રીતે માટીમાં રહેલા ખીજમાંથી ફૂલ બને, ખાતરમાં ભળેલા ખિયામણમાંથી સુંદરમા સુંદર અનાજ બને એવી જ રીતે આ કર્મમાં ભળેલા આત્મામાંથી પરમાત્મા બને

આ પરિસંવાદ દ્વારા એ પરમાત્મતત્ત્વના પ્રકાશને પામી પૂર્ણની પૂર્ણતામાં પૂર્ણ બની જીવીએ.

આત્મા માટે શ્રદ્ધા થવી એ સમ્યગ્દર્શન છે, આત્માને જાણવો એ જ્ઞાન અને આત્માને કર્મથી જુદો પાડવો એનું નામ આરિચ્ચ.

મારા આત્માને લપેટીને ખાંધેલું તત્ત્વ કર્મ છે. આ કર્મની નિર્જરા એ જ આત્માની નિર્મળતા. આ જ અનુભવ અપૂર્વ છે.

કપડું ગદુ હોય અને એને ઈસ્ત્રી કરે તો સારુ ન લાગે, પણ મેલ કાઢી, સ્વચ્છ કરી ઈસ્ત્રી કરે તો કેવો રગ આવે? તેમ નિર્જરા પછી થતી નિર્મળતા પણ એક સૌદર્ય બની જાય છે.

કણાદ નામના એક સાધુ હતા પોતાના દેહને નભાવવા કણકણને એ વીણી ખાતા એટલે એમને લોકો કણાદ કહેતા. એ સદા પોતાના સ્વાધ્યાય અને સાધનામાં મગ્ન અને મસ્ત રહેતા લોકો વાત કરતા કે એમની પાસે સુવર્ણ-સિદ્ધિ છે. આ વાત ઊડતી ઊડતી રાજાના કાન સુધી પહોંચી. રાજાને થયું આ સિદ્ધિનો લાભ ઉઠાવું. એ ક્ષણ-કૂલ, ઉત્તમ ભોજન લઈ ત્યાં પહોંચ્યા અને એમના ચરણે ધર્યાં. પણ કણાદ પોતાના કાર્યમાં એવા મગ્ન હતા કે એ વસ્તુઓની સામે પણ એમણે ન જોયું એટલે રાજા ચિડાઈ ગયા. જતો જતા મનમાં કહે. “છે તો ભિખારી પણ મગરૂખી કેટલી છે.”

મત્રીએ સાચી સલાહ આપી. “રાજન્ ! મગરૂખી કેમ ન હોય? એ સિદ્ધિના સ્વામી છે! એમની ઉપેક્ષા કરવા કરતા એમને ભક્તિથી પ્રસન્ન કરે અને ભક્તિ ધનથી નહિ તનથી થાય, પૈસાથી નહિ, પ્રેમથી થાય. એ પ્રસન્ન થાય અને હૈયાની દાળડી ખોલે તો તમારું કામ થઈ જાય.”

રાત્રીના શાંત સમયમાં રાજા ભિસ્તીના વેશે ત્યાં જાય છે. ઉનાળાનો દિવસ હોવાથી એના ઝૂંપડા આગળ પાણી છાંટે છે. પછી કણાદના એ પગ દાખે છે. લાકડા જેવા પગ દાખી રહ્યા છે અડધા કલાક પછી રાજાએ પગ દાખતાં દાખતાં પૂછ્યું “પ્રસો ! આપને દુઃખ તો નથી થતું ને ?” ત્યારે સાધુએ સ્મિત કરી કહ્યું : “ભાઈ, આ લાકડાઓને શું થવાનું હતું ! એના ઉપર તો રધાઓ ફર્યા જ કરે છે, પણ રાજાના આ કોમળ પાંખડી જેવા હાથને દુઃખ નથી થતું ને ?” રાજાને થયું કે આ જાણી ગયા રાજાએ આશ્ચર્યપૂર્વક પૂછ્યું “આપ જાણી ગયા ?” તો સાધુ કહે : “એમાં જાણવા જેવું શું છે ? પણ હું તમને એક વાત પૂછું ? હું અકિંચન હોવા છતાં તમારે ત્યાં દિવસે પણ નથી આવ્યો અને તમે રાજા હોવા છતાં મહેલ મૂકીને આ ઝૂંપડીમાં રાત્રે કેમ આવ્યા ?”

રાજાએ કહ્યું : “મેં જાણ્યું છે કે આપ લોખંડમાંથી સોનું બનાવો છો. આપ જ કહો શું આ સાચું છે ?” સાધુએ માથું ધુણાવ્યું “હા, હું જાણુ છું. હું લોખંડમાંથી સોનું બનાવું છું ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલું સોનું બનાવી શકું અને એ સોનું એવું કે બન્યા પછી મૂકીને ન જવું પડે એવું સોનું બનાવું છું.” રાજાએ કહ્યું : “એવું ? મને બતાવો.”

કણાદે કહ્યું : “તમને એક પ્રશ્ન પૂછું ? ફૂલ થાય છે એ શેનામાંથી થાય છે ?” તો કહે : “માટીમાં રહેલા ખીજમાંથી થાય છે.” “અનાજ થાય છે એ શેનામાંથી થાય છે ?” તો કહે : “ખાતરમાં ભળેલા ખીજમાંથી થાય છે.” ખાતરને કોઈ ભાણામાં આપે અને ખાવાનું કહે તો નહિ ખવાય, ઊલટી થાય. પણ એ જ ખાતરમાંથી અનાજ

જીવનને પૂર્ણ કેમ બનાવવું ?

ૐ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત્ પૂર્ણમ્ ઉદચ્યતે ।
પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ॥

ગાંધીજીની પ્રાર્થનામાં આ સુભાષિતનો અમાવેશ થયેલો છે. આ સુભાષિત પ્રત્યેક પ્રભાતની પ્રાર્થનાના વાતાવરણને અર્પણના મંગળમય ભાવથી ભરી દે છે. એમા સમર્પણની ઉદ્ઘાસમય અભિલાષા છે.

પ્રવૃત્તિનું કેન્દ્ર નિવૃત્તિ છે. પણ નિવૃત્તિ મેળવવા પ્રવૃત્તિ આવશ્યક છે.

મનુષ્યજીવન એ એક પ્રયાણ છે, યાત્રા છે, ક્યાંક જવાનું છે, આગળ દિશા છે, પણ દ્યેય નિશ્ચિત અને અચલ છે.

આપણે પૂર્ણતાએ પહોંચવાનું છે. પહોંચનાર પૂર્ણ છે પણ કામલોભની અપૂર્ણતામા એ પૂર્ણને ભૂલી ગયો છે. પૂર્ણને લક્ષ્યમાં રાખી પ્રયાણ કરે તો જ પૂર્ણમાં મળી પૂર્ણ બને.

મનુષ્ય પૂર્ણનો ખ્યાસી છે. તમે જ્ઞેશો કે સ સારમા બધા પ્રાણીઓની ગરદન અને દૃષ્ટિ નીચે છે જ્યારે મનુષ્યની દૃષ્ટિ આકાશ પ્રતિ છે એનું મસ્તક ઉન્નત છે. આથી મનુષ્યને

કહેવું પડે છે કે નીચે જોઈને ચાલ. કારણકે એ ઉચે જોઈને ચાલે છે. એને ઉપર જવું છે પ્રાણીઓમાં શ્રેષ્ઠતા મનુષ્યની છે કારણકે મનુષ્યની દૃષ્ટિ પૂર્ણ પ્રત્યે છે. જે મનુષ્ય પાસે પૂર્ણની દૃષ્ટિ નથી, પૂર્ણતાની અભીપ્સા નથી એ મનુષ્ય પશુ સમાન છે.

એક કવિએ કહ્યું છે કે આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન મનુષ્યમાં અને પશુમાં સરખા છે. પણ મનુષ્ય માટે ગૌરવપ્રદ અને શ્રેષ્ઠ વાત તો એના દિલમાં જલતો ધર્મનો દીપક છે, જે ગાઢ અંધકારમાં પ્રકાશ આપે છે.

કેટલાક કહે છે કે અમારો ધર્મ સારો છે હું કહું છું “ધર્મ” એ દીપક છે. અને જે દીપક પ્રકાશ પાથરે છે અને પથદર્શક બને છે તે સારો છે એ અમારો કે તમારો નથી આચરે તેનો છે. દીપક પ્રકાશ માટે છે, અંધડવા માટે નહિ. ઘણા તો દીપકના પ્રકાશનો ઉપયોગ કરવાને બદલે મારા-તારાના અંધડામાં જ એને પૂરો કરી નાખે છે”

મનુષ્ય પાસે આ દીપક છે. આ દીપક મનુષ્યને જોટા રસ્તે જતાં રોકે છે. માનવ જ્યારે સારા રસ્તા ઉપર જાય છે ત્યારે એ દીપક એના મુખ ઉપર પ્રસન્નતાનો પ્રકાશ અમકાવે છે, હૃદયમાં આનંદ અને અભયની ઉજ્જવળતા પાથરે છે અને પ્રવૃત્તિમાં આહ્વાદ આણે છે પણ જેવો મનુષ્ય ખરાબ રસ્તા ઉપર ચઢે કે તરત હૃદયમાં ભય ઊભો કરે છે, મુખ ઉપર ચિંતાનું આવરણ લાવે છે અને આનંદને ઉઠાડી દે છે. પછી એ મનુષ્ય મુક્ત હાસ્ય પણ કરી શકતો નથી.

આપણે સ્વાર્થનું જ કામ કર્યે જઈએ તો થાક લાગે પણ સેવાનું કામ કરીએ તો આનંદ અને પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત

થાય. તમારો પોતાનો અનુભવ તમને નથી કહેતો કે ઘણીવાર સ્વાર્થનું કામ કરતા કરતાં માણસ જીવનથી પણ કટાળી જાય છે. જ્યારે પરમાર્થનું કામ માણસને એક પ્રકારનો સંતોષભર્યો આનંદ આપે છે.

ધનપતિઓ થાકી જાય છે. એમની પાસે સોનું, ચાંદી, હીરા ખૂબ હોય છતાં પણ થાકી જાય છે કારણકે એમની પ્રવૃત્તિના મૂળમાં માત્ર સ્વાર્થ જ છે. આનંદતો પરમાર્થથી જ મળે. પરમાર્થમાં એક પ્રકારનો આરામ—recreation છે. પ્રાર્થના એ પરમાર્થ છે. એ કરીએ છીએ ત્યારે દેહભાવ ભૂલીને દિવ્યતા પ્રતિ પ્રયાણ કરીએ છીએ. પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવી એ જ જીવનનું પરમ ધ્યેય છે.

એક નાના-શા બીજમાં કેવું મોટું વૃક્ષ સંતાયેલું છે ! કેરી ખાતાં ખાતાં આ વિચાર કયો છે કદી ? આ કેરીની ગોટલીના હૃદયમાં પોઢેલું વૃક્ષ હબરો કેરીઓ આપી શકે એમ છે એ વિચાર્યું છે કદી ?

એ રીતે આ દેહમાં વસતા આત્મામાં અસખ્ય શક્તિ—ઓથી પરિપૂર્ણ પરમાત્મા છે.

આપણો સ્વાર્થ, આપણા કષાયો, આપણા વિકારો આ દિવ્યતાને આવૃત કરે છે. પ્રાર્થના આ દિવ્યતાને પ્રગટ કરે છે. પ્રાર્થનાની પાછળ આ જ ભાવના છે.

ગીતામાં કહ્યું છે- ઉદ્ધરેત્ આત્મનાત્માનં ।

આત્માએ જ પોતાનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. તું તારો નાશ ન કર. તું જ તારો મિત્ર છે અને તું જ તારો શત્રુ છે.

મિત્ર ! તારો ઉદ્ધાર કરવા ભગવાન નહિ આવે. લોકો પ્રતીક્ષા કરતા બેઠા છે એ જ્રમ છે. ભગવાન આવવાના હોત તો સેંકડો વર્ષ પહેલાં આવ્યા હોત !

He is not a Creator but Indicator ભગવાન બનાવવા નહિ પણ બતલાવવા આવ્યા છે.

શુ ભગવાન અહીં આવી શકતા હોત તો આ બધા યુદ્ધો કરવા દેત ખરા ? કૂતરાની જેમ સતત લડતા માણસોને એ અટકાવત નહિ ? શુ આપણાં હુબોને દૂર બેઠા બેઠા બોલ્યા કરે એવા એ નિષ્કુર છે ? પરમાત્માને આપણે સમજી શકતા નથી. આપણે આપણી કલ્પના પ્રમાણે જ તેમને આકાર આપીએ છીએ. ભૂલો આપણે કરીએ અને એનો દોષ ભગવાન ઉપર નાખીએ છીએ !

આજથી આઠ વર્ષ પહેલા સાબરમતી જેલમાં કેદીઓ આગળ પ્રવચન કરવાનો મારે પ્રસંગ આવ્યો હતો.

મેં કહ્યું હતું કે તમને જેલમાં નાખનાર પોલીસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ કે સરકાર નથી. તમને જેલમાં લાવનાર તમારા વિચાર અને તમારો દુરાચાર છે.

તમે રસ્તામાં જતા હો અને એક સરસ વસ્તુ જુઓ, મનમાં પ્રલોભન થાય. થાય કે આ વસ્તુ લઈ લઉં ? પણ બે આપણો આત્મા આપણો મિત્ર હોય તો કહેશે. “આ એક પ્રલોભન છે, આ મારુ નથી, તે મારાથી ન લેવાય.” આમ વિવેકવંત આત્મા પોતે જ પોતાને કાબૂમાં રાખે પણ વિવેકવાન ન હોય અને પ્રલોભનથી પ્રેરાઈ બંધ તો પોલીસ દ્વારા પકડાય. એમાં પોલીસ ગુનેગાર નથી, તમે જ તમારા શત્રુ બની તમારી જાતને પોલીસના હાથમાં સોંપી દીધી છે.

તમે તમને ન પકડી શકો તો તમને પોલીસ પકડે. જો તમે તમારા વિચારને પકડો તો તમને પોલીસ કેમ પકડી શકે? જૂઠાને પોલીસ ડરાવી શકે, પકડી શકે, સાચાને નહિ. એટલે જેલમાં મોકલનાર તો વ્યક્તિની વૃત્તિઓ જ છે.

આપણી વૃત્તિ આપણી દુશ્મન બને તો આખું વિશ્વ દુશ્મન બને, અને આપણી વૃત્તિ આપણો મિત્ર બને પછી સ સારમાં આપણને નુકસાન કરનાર કોઈ નથી. સત્યના પથ ઉપર ચાલનાર સદા સ્વતંત્ર છે.

દુઃખ દેનારા પારકા નથી, આપણે જ છીએ. આજે દેશમાં પણ પારકા લોકો કરતાં આપણા લોકો વધારે નુકસાન કરી રહ્યા છે ને ?

આજની પરિસ્થિતિ વિકટ છે. દેશમાં અસ્થિરતા છે. સરકાર જ નહિ પણ માનવ અસ્થિર છે. મનુષ્યની વિકલતાનું કારણ મનની અસ્થિરતા છે. વિકલતામાં અને અસ્થિરતામાં જ જીવન વિતાવ્યે કેમ ચાલે ? આપણું ધ્યેય તો પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરવાનું છે. જીવન વિકલતામાં પૂરું થાય તો કામ અધૂરું રહી જશે. આ પૂર્ણતાનું કામ મનુષ્ય નહિ કરે તો કોણ કરશે ?

અહિંસક વસ્તુઓનો વ્યાપાર એ અત્તરનો વ્યાપાર છે. અત્તર વેચો કે ન વેચો તો પણ સુગંધ જેમ મળે, તેમ સત્ય, સદાચાર અને નીતિનો વ્યાપાર કરે તેને આર્થિક લાભ સાથે પારમાર્થિક લાભ મળે છે અને તમે ધારો તો આ પારમાર્થિક લાભ પ્રવૃત્તિ કરતાં કરતા તમે અહીં મેળવી શકો છો.

ખંધાં લોકો પવિત્રતાની ભાવનાથી પ્રવેશ કરે તો આ સ્થાન અને પ્રવૃત્તિ બન્ને પવિત્ર બની જાય.

પ્રવૃત્તિ કરતા કરતાં અહીં કારણ વિસર્જન કરવાનું છે એ સતત લક્ષ્યમાં રહેવું જોઈએ, નહિ તો પતન થાય.

મને એક રૂપક યાદ આવે છે એક શિલ્પી હતો એને ગર્વ હતો કે મારા જેવાં પૂતળાં કોઈ જ ન કરી શકે. પૂતળું એવું સરસ બનાવે કે માણસ અને પૂતળું પાસે પાસે રાખ્યા હોય તો જોનાર ભૂલી જાય કે આમાં માણસ કોણ અને પૂતળું કોણ ? એવામાં શિલ્પીનું મૃત્યુ નજીક આવ્યું. શિલ્પીને થયું કે મૃત્યુને મારી કલા બતાવવી જોઈએ એણે બાર પૂતળા બનાવ્યાં બારે પોતાના જેવા. આકૃતિ, રંગ, આંખની પાંપણ અને નાક-બધું જ નખશિખ એના જેવું જ. પછી એ બાર પૂતળાની વચ્ચે પોતે સૂઈ ગયો. ત્યાં મૃત્યુનો હ્રત આવ્યો. એને થયું કે આ તેર વ્યક્તિઓમાંથી કોને ઉઠાડું ? જેને સ્પર્શ કરીશ તે મરી જશે, ખોટાને પકડીશ તો યમરાજ ગુસ્સે થશે હ્રત પાછો ગયો. યમરાજને કહ્યું કે કયા શિલ્પીને લાવું ? ત્યાં એક નહિ પણ એક સરખા તેર શિલ્પી છે. પછી મૃત્યુદેવ આવ્યા જોયું તો વાત સાચી હતી, ઓળખી જ ન શકાય. શિલ્પીએ પ્રાણાયામથી શરીરને પૂતળા જેવું સ્થિર બનાવ્યું હતું, એટલે કંઈ બગર જ ન પડે.

મૃત્યુદેવ મનુષ્યની નિર્બળતા જાણતા હતા. મનુષ્યની નિર્બળતા એ જ તો મૃત્યુ છે ! પૂતળાથી માણસને જુદો કેમ પાડવો ? એ માટે મૃગાયેલા મૃત્યુદેવે માણસની આ નિર્બળતાનું શરણ લીધું. એણે કહ્યું. “સરસ ! ખૂબ સરસ કર્યું છે ! માનવજાતના ઇતિહાસમાં આવો શિલ્પી આજ સુધી કોઈ પાક્યો નથી શું અદ્ભુત કામ છે ! પણ નાની શી ભૂલ રહી ગઈ છે !” આ સાંભળતા તરત શિલ્પી ઊભો જ

થઈ ગયો. બોલ્યાં : “ મોરો શિલ્પમાં ભૂલ ? ક્યાં ભૂલ છે ? ” મૃત્યુદેવે એને સ્પર્શતાં કહ્યું : “ આ જ ભૂલ છે. આ તારો અહકાર એ જ તારી નિર્બળતા-ભૂલ. અને એ જ તારું મૃત્યુ ! ” અહકાર ન કર્યો હોત તો મૃત્યુ પણ તને સ્પર્શી ન શકત. મારામા ભૂલ કોણ કાઢી શકે ? આ અહં માણસને પાડી દે છે. ”

આ સસ્થા છે. સસ્થા એટલે અનેક વ્યક્તિઓનાં શુભ હેતુ માટેનું એક સ્થાને મિલન. એમાં કદીક મનદુઃખ પણ થાય. કાર્યકર ખોટો નથી, કાર્યકરની લાવના ખોટી નથી પણ કાર્ય કરતાં આ અહં આવી જાય. ‘ હું ’ એ બહુ વાંકો છે. એનો આકાર જ વક્ર છે.

સેવા અને ચિંતનના અમૃતમા આ અહંનું વિષગિન્દુ ન પડી જાય તે માટે સતત જગૃત રહેવાનું છે.

આજથી ત્રીસ વર્ષ પહેલાં મારે અહીંથી નીકળવાનું થયું હતું ત્યારે આ જગ્યા વિદેશી માલથી ભરેલી હતી. એજે એ જ જગ્યા દેશી માલથી અને ભારતીય લાવથી ભરેલી છે.

આ જોતાં આપણને સહજ વિચાર આવે છે કે સેવાની લાવના સ્થળનું કેવું રૂપાંતર કરી નાખે છે ?

જેમ આ સ્થળનું થયું તેમ આ દેહમાં વસતા આત્માનું પૂર્ણ રૂપાંતર પૂર્ણ પરમાત્મામાં થઈ જાય એવી શુભેચ્છા.

(પૂ. મહારાજશ્રીએ ખાદી ગ્રામોદ્યોગ ભવનમા આપેલ પ્રવચનની તોષિતા ૧૫-૫-૬૭)

જીવનનું દર્શન

આ સ સારમાં અનેક દર્શન છે. દરેક દર્શન એમ જ માને છે કે માનવીને હું જ સુખી કરી શકું એમ છું.

પહેલા નખરમાં અર્થદર્શન—અર્થશાસ્ત્ર આવે છે. અને તે એમ કહે છે કે જેની પાસે પૈસો હોય, એ જ આ દુનિયામાં સુખી. પૈસાથી સ સારની કોઈ પણ મનગમતી વસ્તુ તમે મેળવી શકો. સત્તા પણ શ્રીમતાઈથી ખરીદી શકાય. એટલે સુખનું સાધન અર્થ જ છે.

બીજા નખરમાં ચિકિત્સાદર્શન અગર વૈદકશાસ્ત્ર આવે છે, જે કહે છે કે તદુરસ્તીમા જ સુખ છે. બીમારને વળી સુખ શું ? ખાધેલું જ જ્યાં પચતું ન હોય ત્યાં સુખ શું ? દુનિયામાં જો તદુરસ્તી હોય તો બધું જ મારું છે. એટલે વૈદકશાસ્ત્ર પણ આ રીતે દર્શન બની જાય છે. એ પણ કહે છે કે તમારી તકલીફોને હું જ દૂર કરું છું.

ત્યાર બાદ, આજ જેને રાજનીતિ કહેવામાં આવે છે એ રાજશાસ્ત્ર પણ એમ કહે છે કે લોકોને સત્તાનો ખરો-ખર ઉપયોગ કરતા નથી આવડતો એટલે દુનિયામાં અર્થની અને બીજી બધીય ઉપાધિઓ ઊભી થઈ છે. પણ જો ખરાખર શાસન કરતાં આવડે, ખરાખર રાજ્ય ચલાવતાં આવડે અને લોકોને આપવાની વસ્તુઓની ખરાખર વહેચણી કરતા

આવડે તો બધાં જ દુઃખો દૂર થઈ જાય અને શાંતિ પ્રસરી જાય. એટલે રાજ્યનીતિ આપણને એમ બતાવવા પ્રયત્ન કરે છે કે જગતમાં બે કોઈ દર્શન બની શકે એમ હોય તો બીજું કોઈ નહિ, પણ હું જ બની શકું એમ છું.

તેવી જ રીતે કામશાસ્ત્ર એમ કહે છે કે દુનિયામાં જેટલા વધારે ભોગ ભોગવી શકાય તેટલો માણસ સુખી ! અર્થ, શરીર, અને રાજ્ય—આ બધા પણ અતે તો ભોગનાં સુંદર પ્રસાધનો પૂરા પાડવા માટે માત્ર સાધન જ છે ને ? સુખ તો ઉપભોગમાં છે. એટલે કામ પણ આ રીતે એક દર્શન બની બેઠું છે. અર્થ, વૈદક, રાજ્ય અને કામ—આ બધા સ પ્રદાયો પોતાની જાતને દર્શન બનાવવા માટે તૈયાર બન્યા છે.

એટલે જ્ઞાનીઓ આપણને બતાવે છે કે સસારમાં આ બધાય દર્શનો માનવ જાતનાં દુઃખોનો ઉકેલ કરવા માટે નીકળી તો પડ્યાં છે પણ એ બધાય એવા પશુ છે કે એક વસ્તુ મળતાની સાથે બીજી વસ્તુની તરત ઊણપ ઊભી થાય છે તે વસ્તુને કોણ પૂરી કરી શકે એની એમને સમજણ જ નથી.

માણસને પૈસો મળી જાય અને એનાથી જ જો જીવન સુખ અને શાંતિમય થઈ જતું હોય, તો દુનિયાના મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ મંદિરમાં જઈ જઈને લાંબા થઈ નમસ્કાર કરે છે અને નવા નવાં મંદિરો બાંધે છે એ મંદિરો બાંધત જ નહિ, કારણકે એ લોકો તો આજે કરોડપતિઓ છે જ, ધનથી પૂર્ણ સમૃદ્ધ છે એને મંદિર બાંધવવાની શી જરૂર છે ? એ મંદિર બાંધાવે છે, પ્રાર્થના કરે છે એ જ

ખતાવી આપે છે કે એના જીવનમાં હજી કોઈક એવી વસ્તુની ઊણપ છે જે ખટકે છે, ખૂટે છે એટલે અર્થશાસ્ત્ર પણ પૂર્ણ સુખશાંતિ આપવા સમર્થ નથી.

એવી જ રીતે રાજ્ય ચલાવનાર માણસો, એમને પાંચ પાંચ વર્ષ સુધી સત્તાનો સંપૂર્ણ દોર આપવામાં આવે અને એમ કહેવામાં આવે કે કાયદાઓથી કે હુકમથી તમે જે કાંઈ કરવા માગો તે કરીને પણ સુખ લાવો. પણ એ બધું કરવા છતાં પ્રજાની ઉપર નિષ્ક્રિયતાનો આરોપ મૂકીને, જ્યારે એ નીકળી જાય છે ત્યારે આપણને એમ લાગે છે કે ખરે-ખર રાજ્યશાસ્ત્ર એ પણ દર્શન બનવા માટે યોગ્ય અને ઉચિત નથી.

લોગશાસ્ત્ર, જેમાં કહેવામાં આવે છે કે ઈદ્રિયો વડે તૃપ્તિ કરો, લોગ લોગવો, પણ એનીય મર્યાદા છે તમને રહ્યા બહુ ભાવતી હોય એટલે તમને એક કપ રહ્યા મળે તો તમને જરા મજા આવે. પછી બે કપ આવે, પછી પાંચ કપ આવે, પછી દશ કપ આવે, કોઈ કહે કે તમે પીઓ જ જાઓ. પછી તમે હાથ ભેડો ત્યાં પેલો કહે કે જેટલા કપ પીઓ એટલી તમને હું ગીની આપતો જાઉં છું. તમારામાં બહુ જોર હોય તો તમે પદર અને વીસ કપ પી જાઓ પછી એક મર્યાદા આવીને ઊભી રહે છે. પછી કહે કે હવે હું બે ગીની આપુ કદાચ ગીનીના માર્યા એક કપ વધારે પી જાઓ પછી પેલો કહે કે હવે એક કપની ત્રણ ગીની આપુ. તમે કેટલીક પીવાના? જો એ માણસ ત્યાં મર્યાદા ન મૂકે તો ઊલટી થાય, માંદો પડે, ખીમાર થાય અને સ્મશાન લેગો થઈ જાય, ગીનીઓ એમની એમ રહી જાય!

તો, દુનિયાની આ બધી વસ્તુઓ આપણને બતાવે છે કે સંસારનાં આ વૈદકશાસ્ત્ર કહો, અર્થશાસ્ત્ર કહો કે પછી રાજ્યશાસ્ત્ર કહો—એ ગમે એવા શક્તિશાળી હોય, તો પણ એ મર્યાદિત સુખ આપી શકે, પૂર્ણ અને શાશ્વત નહિ જ.

અમર્યાદિત સુખ આપનાર, શાશ્વત સુખ આપનાર, જે સુખ આજ્યા પછી દુઃખનો સંભવ જ ન હોય એવું સુખ આપનાર જગતમાં કોઈ હોય તો એ આત્મદર્શન છે. આત્મદર્શન કોઈ દાવો નથી કરતું, અને એ કોઈ દહાડો બજારમાં આવીને એમ પણ નથી કહેતું કે મારા વિના તમને નહિ ચાલે. પણ તમે જો શોધ કરશો તો તમને અતે બજાર પડશે કે એના વિના આપણને ચાલે એમ નથી. એ બોલતું નથી; અને એટલા જ માટે ધર્મની ભાષા એ મૌનની ભાષા છે, એ મૌનમાં જ બધું કહે છે, અને મૌનમાં જ એનો અનુભવ થાય છે.

એટલા માટે ધર્મની બધી જ ક્રિયાઓ શાંતિપ્રધાન, યોગપ્રધાન, સયમપ્રધાન, સમાધિપ્રધાન અને મૌનપ્રધાન છે. ધર્મક્રિયાઓમાં આ પાંચ વસ્તુઓ જેટલી આવતી જાય એટલું તમારામાં ઊંડાણ આવે અને આત્મદર્શનનો તમને અનુભવ થતો જાય.

આત્મદર્શન—આત્મશાસ્ત્ર એ શાંતિપ્રધાન છે. આપણે જેવા એ માર્ગે ચાલીએ ત્યાં અદરથી સંલગ્નાયઃ ઠરી જાઓ તમે ઠરશો ત્યારે જ તમારું જે છે તે તમને દેખાશે. ઠરવાનું જો કોઈ કહેતું હોય તો એક જ દર્શન કહે છે, અને તે આત્મદર્શન. કારણ કે જ્યાં સુધી ઠરે નહિ ત્યાં સુધી પોતાની વસ્તુ પોતાને મળે નહિ. જ્યાં સુધી અંચળતા

છે, જ્યાં સુધી અસ્થિરતા છે, ત્યાં સુધી કોઈ પણ વસ્તુ દેખાય નહિ. ઠરે તે જ વરે.

તમે નદીમાં નહાવા ગયા હો અને નહાતાં નહાતાં તમારી હીરાની વીંટી હાથમાંથી સરકીને પાણીમાં પડી જાય. પાણીનો પ્રવાહ જો વહેતો હોય, તો એ પ્રવાહમાં તળિયે પડેલી વસ્તુ તમને દેખાય નહિ. પણ એ પાણી જો શાંત હોય, તરંગ વગરનું હોય. સ્થિર હોય, તો તળિયે પડેલી વસ્તુ તરત દેખાઈ જાય.

જ્ઞાનીઓએ આપણને કહ્યું કે અંદર સુખ છે પણ આ જીવ સમજતો નથી, ઠરતો નથી, અને ભમ્યા જ કરે છે. અને ભમવામાં તો આખું જીવન પૂરું થઈ જાય છે.

એવો કોઈ માણસ તમે અહીં ખતાવશો કે જે માણસ ઘણી ઓળખાણવાળો હોય, ઘણી પિછાનવાળો હોય, જેને ઘણું દોસ્તો હોય, ઘણું માણસોની નામાવલિ જેની પાસે હોય અને આખી જિંદગી સુધી લોકોને રાજી રાજી કરતો ગયો હોય અને છેલ્લે એ પોતાના જીવનનું કામ પૂરું કરીને ગયો હોય !

જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે કે ભૌતિક વસ્તુઓમાં કોઈના ય જીવનનું કામ પૂરું થવાનું જ નથી. તમને એમ લાગશે કે આ વર્ષે હું નિવૃત્ત થાઉં છું જે વખતે નિવૃત્ત થવાનો તમે વિચાર કરો એ જ વખતે પ્રવૃત્તિનો પ્રારંભ થાય છે. પણ લોકો અજ્ઞાન છે અને આ દીવાલની પાછળ શું છે એનો એમને ખ્યાલ નથી અહીં એ લોકોએ અમુક જાતની કલ્પનાઓ બાંધી છે કે એમને અમુક રૂપિયા મળી જાય તો સુખ થાય, પરણી જાઉં તો સુખ થાય, એક છોકરો

હોય તો સુખ થઈ જાય, અગર તો અમુક કાર્ય આ રીતે થાય તો સુખ થાય. પણ પૂર્ણ સુખ એમ મળવાનું નથી આ અતૃપ્તિ માણસને દોરતી દોરતી ઝાંઝવાનાં જળની જેમ ખેંચતી જ જાય છે.

તમે પણ આમ વિચાર કરતા કરતાં આટલાં વર્ષ કાઢ્યાં છે ને ?—કે હમણાં સુખ આવે છે. આ વર્ષ જશે એટલે આવતું વર્ષ, આવતું વર્ષ જશે એટલે ...

જગતની મે ત્રણ વ્યાખ્યા બાધી છે: સમજીને સરકવું એનું નામ સ સાર, જાણીને જીવવું એનું નામ જીવન અને મૂકીને મુક્ત થઈ જવું એનું નામ મોક્ષ

આ સ સારમાં હાથો માણસ કોણ ? જે સ સારમાં રહે ખરો, પણ ધીમે ધીમે સરકતો જાય.

કો'કવાર ચારપાંચ ગુહાઓ તમને ઘેરી વળ્યા હોય અને તમે એકદમ ભાગવા જાઓ તો તમને છરો મારી દે એવી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે ધીમે ધીમે વાતો કરતાં કરતાં એની પકડમાંથી તમે સરકવા કેવો કુશળતાભર્યો ઉપાય શોધો છો ?

એમ આ સંસારમાં પણ એ જ કામ કરવાનું છે. આપણે સંસારના એક સકંજામાં આવી ગયા છીએ તમે એકદમ ભાગવા જાઓ તો બધા ય લોકો તમારાં કપડાં ફાડી નાખે ત્યાં સુધી તમને વળગે. “નહિ, તમે નહિ જાઓ. તમારું અમારે કામ છે.” કારણકે રળીરળીને બધાચના પેટ ભરતા હોય અને ચિંતા કરતા હોય એવા વગર પગારના નોકર ક્યાંથી મળે ? હું ઘણા વૃદ્ધ માણસોને જોઉં છું.

છેલ્લી ઘડી આવે ત્યાં સુધી એ દુકાને બેસે, છોકરાઓના છોકરાંને રમાડતાં રમાડતાં રાજી થાય અને મનમા માને. “આ છોકરાઓનું મારા વગર કોણ કરશે?” પણ એ ગમારને બળર નથી કે તું બે ચિંતામા ઉપડીશ તો તારું કોણ કરશે?

સુવાનો પણ જાણે છે કે આજના જમાનામાં બસો રૂપિયા આપતા પણ પ્રામાણિક નોકર મળતો નથી, અને આ માણસ વગર પગારે ખાલી બે ટક રોટી ખાઈને આખો દહાડો આપણે માટે મહેનત કરતો હોય તો એમા શું ખોટું છે!

એટલે એ લોકો તમને રાજી રાખવા જરૂર પ્રયત્ન કરે. પણ જીવે પોતે તો સમજવું બેઠાં છે કે “ભાઈ, હવે મારું શું? હું આ બધું સાચવ્યા કરીશ, લોકોને મળ્યા કરીશ, વેવાણું અને વેવાઈઓને મનાવ્યા કરીશ, સગા-વહાલાઓને બોલાવ્યા કરીશ, ગામમાં જેટલા લગન હોય એમા હાજરી આપ્યા કરીશ, જેટલી મોકાણ હોય એમાં રોચા કરીશ, તો જીવન આમ ને આમ પૂરું થઈ જશે.” હા, એમ કરનાર માણસને દુનિયા બહુ ડાહ્યો માણસ ગણશે, વ્યવહારકુશળ માનશે અને કહેશે કે આને ઘણી ઓળખાણ હતી.

પણ આત્માની ઓળખ વિના આ બધી જ ઓળખ નકામી છે આત્માની ઓળખ કરવા માટે આ મનુષ્યજન્મ જ શ્રેષ્ઠ છે, દેવોનો જન્મ પણ નહિ.

દેવો મનુષ્ય કરતાં ઘણા સમૃદ્ધ છે હીરાથી, પન્નાથી એ શોભતા હોય છે છતાંય દેવોનો ભવ માનવના ભવ કરતા ઊંચો નથી.

આચાર્યશ્રી સ્વયં ભવસૂરીશ્વરે દશવૈકાલિકના પ્રારભમાં જે શ્લોક બનાવ્યો એ શ્લોક નથી, પણ જીવનમત્ર છે.

“ ધમ્મો મંગલમુક્કિટ્ઠં અહિંસા સજંમો તવોઃ
 દેવા વિ તં નમંસંતિ, જસ્સ ધમ્મે સયા મણો । ”

અહિંસા, સયમ અને તપ-આ ત્રણ તત્ત્વયુક્ત એવો ધર્મ એ સર્વ મંગલોમા ઉત્કૃષ્ટ મંગળ છે. આ ધર્મ જેના હૈયામા વસે છે એને તો દેવો પણ નમન કરે છે.

એમણે કહ્યું કે યધા જ મંગળમાં પણ જો ઉત્તમ મંગળ કોઈ હોય તો તે ધર્મ છે.

આ અહિંસા, આ સયમ અને આ તપ જેના હૃદયમાં ઊતરી જાય છે એને માણસો તો નમે પણ દેવતાઓ ય નમે છે.

કરોડપતિઓ આવીને મુનિને નમે એમાં મુનિએ કાંઈ ફૂલી જવાની જરૂર નથી. જો કુલાય તો એ મુનિ ગમાર છે. એણે તો વિચારવાનું છે, જે ત્યાગને એ નમે છે તે એની પાસે છે? લોકો માણસને નથી નમતા, એણે જે ત્યાગ કર્યો છે એ ત્યાગને નમન કરે છે. એ ત્યાગ જેની પાસે છે એ યધાયને નમન કરાવે છે.

અને દેવતાઓ નમન કરે છે એ કયા ભાવથી નમે છે? આ માણસ ઘણી ઓળખાણવાળો છે, મોટો સત્તાધીશ છે, આને ઘણી ડિગ્રીઓ લાગેલી છે અગર તો એને ઘણી પદવીઓ મળેલી છે એટલે નહિ. એ જે નમન કરે છે એની પાછળ સદ્ભાવ છે: અહિંસા, સયમ, તપ છે. તેને એ નમે છે.

જે માણસ અહિંસક છે એની પ્રવૃત્તિ કેવી હોય? એના જીવનથી, એની કરણીથી કોઈને ય દુઃખ ન થાય, ક્યાંય એ હિંસાનું નિમિત્ત ન બને. તેવી જ રીતે એ ય મનમાં

એમ વિચારે કે મારે કોઈનું ખરાબ શા માટે કરવું જોઈએ ? અને વાણીને વાપરતા વાપરતાં પણ એ અનેક વાર વિચાર કરે કે મારી વાણી કડવી તો નથી ને ? નિર્દોષ ને મીઠી છે ને ? લોકો કારેલાનું શાક ખનાવતાં હોય તો પણ એમાં થોડો ગોળ નાખે છે—કડવાં ન લાગે એટલા માટે તો વિચાર કરો. માણસની વાણીમાં કટુતા હોય તો સાલળનારને કેટલું દુઃખ થાય ! એટલે જ સાચો અહિંસક મનસા વચસા કર્મણા નિર્દોષ હોય છે.

બીજા નંબરમાં સંયમ. આપણી પાંચેપાંચ અનિયંત્રિત ઇદ્રિયો રેસના ઘોડાઓ જેવી છે. એ નિયંત્રિત હોય તો જ કાબૂમાં રહી શકે છે ઇદ્રિયો ઉપર સંયમ લાવવો જોઈએ અને એ સંયમ વડે ઇદ્રિયોનો સુદરમાં સુદર ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

માણસ નક્કી કરે કે મારે મારી ઇદ્રિયોનો સારો ઉપયોગ કરવો છે તો એ કેટલું સારું કરી શકે ! આંખથી નૈસર્ગિક સૌન્દર્યની સૃષ્ટિ મનમાં ભરી શકે, શ્રેષ્ઠ અને ઉત્તમ કક્ષાનું વાચન કરી શકે, અને તત્ત્વજ્ઞાનના ઉમદા ભાવો મનમાં વસાવી શકે.

કાનથી કોઈની ય ગદી વાત સાંભળીએ તો એના પ્રત્યે દુર્ભાવ કેળવાય કોઈનું ય ખરાબ સાંભળીએ એટલે એ વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણા મનમાં અભાવ ઉત્પન્ન થઈ જ જાય છે, એના પ્રત્યે જે સદ્ભાવ હોય તે નીકળી જાય છે. માટે કોઈની ય મલિન વાત સાંભળવી નહિ એના કરતાં કોઈ પ્રવચન સાંભળ્યાં હોયં, જીવનને પ્રેરણુ આપતી કોઈ કથા સાંભળી હોય, કોઈ મહાપુરુષના જીવનમાં એની અગત્યેલા

સાચા બનાવો સાંભળ્યા હોય તો મન કેવું સુવિકસિત બની જાય ! ખરાબ વાતો ઘણીવાર આપણા દિવસો અને રાતોને બગાડી મારે છે, જ્યારે સારી વાત, સૂવા જતા પહેલાં સાંભળેલી કે વિચારેલી એક સારી વાત-રાતને સુદર ભાવેથી ભરી દે છે.

નિયમિત પ્રાર્થના કરતા હોઈએ, પ્રભુનું સ્મરણ કરી, કોઈ મહાપુરુષનું જીવનચરિત્ર વાંચી, એ સુંદર સ્મરણોમાં અને સ્મરણોમાં ઊઠી જતા હોઈએ તો કદાચ સ્વપ્ન આવે તો એમાં પણ ભગવાનની મૂર્તિઓ, તીર્થ-સ્થળો, સંતોનો સમાગમ, પ્રકૃતિનું પર્યાટણ એવું બધું જ આવવાનું કેટલાકને સુદર સ્વપ્ન આવે ત્યારે નવાઈ લાગે કે આજે ભગવાન મને સ્વપ્નામાં દેખાયા ! એક જ દહાડો સ્વપ્નામાં ભગવાન દેખાય એવું કેમ બને ? રોજ શયતાનો દેખાય અને એક દહાડો ભગવાન દેખાય એટલે આશ્ચર્ય ન થાય તો શું થાય ? પણ રોજ ભગવાન દેખાય એવું થવા માટે સૂતા પહેલા પૂરી શાંતિ જોઈએ કાનમાં સારા શબ્દો ગુંજતા હોય, આખા સુંદર છળીઓનું દર્શન હોય અને પ્રાણોમાં પ્રભુતાનો પરાગ હોય તેનું નામ સંયમી જીવન

અહિંસા, સંયમ પછી આવે છે તપ. માણસને કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવું હોય તો તપશ્ચર્યા અનિવાર્ય છે. તપશ્ચર્યા એટલે માત્ર એકાસણુ કે ઉપવાસ જ નહિ; બે કલાક પલાઠી વાળીને બેસવું એ પણ તપ છે. “આ કામ હું કરીને જ ઊઠીશ ” એવા સંકલ્પથી તમે જે કયું એનું નામ અભ્યતર તપ કહેવાય. તમારી કાયાનો ઉત્સર્ગ કરી સંકલ્પ બળથી એટલી વાર તમે એક આસન પર બેઠા એ આંતરિક તપ છે જેમનારને ખ્યાલ ન આવે કે આ

તપ કરે છે પણ કરનાર સાધનામાં છે એટલે અભ્યતર તપ ચાલુ છે

જીવનમાં જેટલાં શ્રેષ્ઠ કામ કરવાના છે એમાં તપશ્ચર્યાની જરૂર છે. કોઈપણ મોટું કામ તપશ્ચર્યા વિના સિદ્ધ થતું નથી મહેલા કામો, ખાવાપીવાના કામો વગર તપશ્ચર્યાએ થઈ જવાનાં પણ દુનિયાના મોટા કામ તપશ્ચર્યા વિના થયા જાણ્યા નથી

અહિંસા, સંયમ અને તપ-આ ત્રણ વાત જેના હૃદયમાં હોય તેને તો દેવતાઓ પણ નમન કરે છે

દુનિયામાં દેવો બહુ ઉત્તમ અને મોટા કહેવાય છે પણ દેવોને મન આવે માણસ વધારે ઉત્તમ છે, એનું કારણ એ કે આત્મદર્શન જો કોઈ કરી શકે, આત્માનો વિકાસ જો કોઈ કરી શકે અને આ દેહ દ્વારા મોક્ષ જો કોઈ મેળવી શકે તો તે એક માત્ર માણસ જ છે

આ શરીર એ સામાન્ય વસ્તુ નથી. આ શરીરથી મોક્ષ મળે છે આ દુનિયામાં આ શરીર જેવું ઉત્તમ સાધન એક પણ નથી શરીરને તમે જરૂર જાળવજો પણ તે એક માત્ર સાધના માટે. ‘પહેલું મુખ તે જાતે નય્યાં’ એમ વૃદ્ધોએ કહ્યું છે તે શા માટે? કારણકે એ મોક્ષનું સાધન છે, મોક્ષનું સાધન બનવા માટે સમર્થ છે. એ ત્યારે બને કે જ્યારે તમારા મનમાં તમારું ધ્યેય નિશ્ચિત હોય. મૂઝીને મુક્ત થવું એટલે મોક્ષ એ મોક્ષ મેળવવા માટે મારે આ સસારમાંથી સમજીને સરકતા રહેવું જોઈએ.

જીવ અજ્ઞાનથી આવૃત છે એટલે એ સમજીને સરકતો નથી. છેલ્લી ઘડી સુધી વસ્તુઓમાં એની મમતા રહે છે.

મને એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. જળલપુર પાસે ધૂવાધાર કરીને એક પાણીનો ધોધ છે. એ ધોધમાં પાણી ખૂબ ઉપરથી પડે છે અને નીચે પથ્થરની મોટી મોટી જે શિલાઓ છે એના ઉપર પછડાય છે ત્યારે પાણીની એટલી બધી ઝીણી કણ થાય કે બાણે ધુમાડો હોય એવું દ્રશ્ય લાગે. એ દ્રશ્ય બહુ જ મનોહર છે. એ જોવા માટે લોકો દૂરદૂરથી આવે છે.

એક વાર યુરોપથી ત્રણ મિત્રો મોટા દૂરબીન સાથે આ જોવા આવ્યા હતા. એક ટેકરી ઉપર ચઢીને દૂરથી આવતા આ પાણીના પ્રવાહને એ જોઈ રહ્યા હતા. એ પાણીનો પ્રવાહ આવે છે અને આવતો આવતો પેલી કિનાર ઉપર આવે, ત્યાંથી પછડાય અને ચૂરેચૂરા થઈ વિખરાય.

એમણે દૂરબીનથી જોયું તો માણસનું એક મઠડું પાણીના પ્રવાહ ઉપર તરતું તરતું આવી રહ્યું હતું, એ મઠડું પાણી પર હોવાથી કુલાઈ ગયું હતું, અને એના ઉપર એક સમડી તાકી રહી હતી. સમડીને પ્રલોભન થયું. લાવ, હું આમાંથી થોડું ખાઈ લઉં. એટલે અનંત આકાશમાં સ્વતંત્ર રીતે ઊડતી સમડી એ મઠડાને ખાવા માટે એકદમ નીચે ઊતરી અને એ મઠડા ઉપર બેસી ગઈ.

મઠડું પાણીના પ્રવાહ ઉપર છે. પ્રવાહ જોરથી વહી રહ્યો છે તો મઠડું પણ સ્થિર નથી. એ પણ પ્રવાહની સાથે તણાઈ રહ્યું છે. પણ મઠડા પર બેઠેલા સમડીને બધું સ્થિર લાગે છે, કારણકે એનું ચિત્ત ખાવામાં મગ્ન છે.

એણે તો પેલા મઠડામાં ચાંચ મારી અને એનું માંસ ખાવા એ મડી પડી. મઠડાની ગતિ ચાલુ છે ત્યાં સમડીને

જરા ભાન આવ્યું અગર તો એમ કહો કે થોડો વિચાર આવ્યો, રે, આ કિનાર તો નજીક આવે છે જો હું નહિ ઊડું તો આ મહદા ભેગી પાણીમાં હું પણ ચપડાઈ મરી જવાની. એણે પોતાની પાખો તૈયાર કરી અને આસપાસ જોયું હજુ કિનાર દૂર છે. હમણાં હું ઊડી જાઉં છું.

પણ ઊડવાની ભાવના કરતાં ખાવાની લાલસા બહુ જબરી હતી. સ્વતંત્રતાના આનંદ કરતાં વસ્તુઓની મમતા બહુ તીવ્ર હોય છે.

સમડી સમજે છે કે ઊડ્યા વિના છૂટકો નથી. જો નહિ ઊડું તો મહદાની ભેગી હું હમણાં જ પછડાઈ જવાની. જ્યાં પાણીની કણ થઈ જાય અને ધુમાડાની જેમ થઈને ઊડે ત્યાં આ સમડીનું શું ગળું કે જીવી શકે? પણ પેલું આકર્ષણ, કયું આકર્ષણ? પેલું માસ ખાવાનું આકર્ષણ, મમતાનું આકર્ષણ, એ એટલું તીવ્ર હતું, એવું આસક્તિવાળું હતું કે એને સત્ય સ્પષ્ટ દેખાતું નહોતું. જરાક ખાઈ લઉં એમ વિચારી ફરીથી એમાં મોહું નાખ્યું ત્યાં કિનાર આવી ગઈ. અને પાણીનો પ્રવાહ, પેલું મહદું, સમડી સૌના ચૂરેચૂરા!

પેલા ત્રણે મિત્રોએ દૂરળીનથી આ દૃશ્ય જોયું. આ દૃશ્યની છાપ એમના ચિત્ત પર એટલી ઊડી પડી કે એકે તો પોતાની આત્મકથામાં આ પ્રસંગ લખ્યો.

સ્વતંત્રતા કરતાં મમતાનું આકર્ષણ કેવું તીવ્ર હોય છે અને તે કેવો ભ્રમ ખડો કરે છે!

માણસ પણ એવો જ છે કાળરૂપી પ્રવાહ ઉપર આ દેહરૂપી મહદામાં સમડી જેવો સ્વતંત્ર આત્મા બેઠો છે.

કાળનો પ્રવાહ તો વહે જ જાય છે, કેલેન્ડરો બદલાતા જાય છે, લોકો વર્ષગાઠ ઊજવે છે. પણ ખરી રીતે તો ધૂંવાધારની નજીક આવતા જાય છે. ધીમે ધીમે પોતે તણાતા જાય છે પણ ઉપયોગ નથી માણસ બીજાઓને મરતા જુએ છે પણ પોતાનો વિચાર નથી કરતો.

આ જ રીતે માણસો સમડીની જેમ આ મમતાના મહામા ચોટી રહ્યા છે. એમ ન માનશો કે લોકો જાણતા નથી બીજાને શિખામણ દેવા એસે તો એમ જ કહે કે હવે તમે છૂટી જાઓ. પણ પોતાનો વારો આવે છે ત્યારે એ એમ કહે કે ભાઈ, મારી સ્થિતિ તો હું સમજું. કારણકે મારાં છોકરાઓ, મારું કુટુંબ, મારા ભાઈઓ અને મેં જે વળગાડ ઊભો કર્યો છે એ બધું એવું વિકટ છે કે એમાંથી એકદમ છૂટવું મુશ્કેલ છે.

માણસ જાગૃતિના પ્રભાતમાં પોતે પોતાની રીતે વિચાર નહિ કરે તો એની સ્થિતિ એ થવાની જે સમડીની છેલ્લી ઘડીએ થઈ. કાળના પ્રવાહમાં માણસ તણાઈ જવાનો. કાળનો પ્રવાહ વાટ બેઠને ઊભો રહેતો નથી. એને એ વિચાર નથી આવતો કે આ માણસને થોડું કામ બાકી રહી ગયું છે તો પૂરું કરે ત્યાં સુધી રોકાઈ જાઉં. કાળ તો ઝડપથી વહી જ રહ્યો છે.

હું કો'કવાર મારા દીક્ષાના દિવસને યોદ્ધ કરું છું ત્યારે મને થાય છે કે એ દિવસોમાં જે જન્મ્યા હતા એ આજે યુવાન થઈ ગયા છે. જે યુવાન હતા તે વૃદ્ધ થઈ ગયા છે અને જે વૃદ્ધ હતા એ સ્વર્ગે સિધાવી ગયા છે કાળ માણસને કેવી રીતે માપી રહ્યો છે, કાળ વહી રહ્યો છે છતાં માણસના

મનમાં મમતાનું એક ખેચાણ એવું પડ્યું છે કે એને કારણે એ પૂર્ણ રીતે જાગતો જ નથી. હા, કદીક એ જાગી જાય છે, કદીક કદીક એ સારા વિચારો પણ કરી નાખે છે પણ ફરીથી પેલું આવરણ આવીને એના ઉપર એવું ખેસી જાય છે કે પાછો એ રાગદ્વેષના કીચડમાં ખૂચી જાય છે.

માણસના મન ઉપર મમતા એવું આવરણ લાવીને નાખે છે કે એકવાર જાગ્યત જાગેલા આત્મા પણ પાછો ભુલ-ભુલામણીમાં ફેંકાઈ જાય છે. એવો ભુલભુલામણીમાં ફેંકાય કે એક વખત નિવૃત્ત થયેલા આત્માને પણ પાછું પ્રવૃત્તિનું જોતરું વળગી જાય છે અને એ પ્રવૃત્તિના જોતરામાં ખેંચાતો જાય છે. અને પછી તો એમાં એવો અટવાય છે કે પોતાને માટે એક કલાક કાઢવો હોય તો પણ એ કાઢી ન શકે.

જ્ઞાનીઓ પૂછે છે: “આ માનવદેહ જેને દેવતાઓ નમન કરે છે, એવા માનવદેહને તું માત્ર આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુનમાં પૂરો કરી નાખીશ? આ માનવદેહ જે દેવદુર્લભ છે, એને માત્ર થોડું ધન ભેગું કરવામાં, થોડા મકાનોનો સ્થળ કરવામાં, થોડી પદ્ધતિઓ લેવામાં અને થોડીક વાહવાહ કહેવડાવવામાં સમાપ્ત કરીશ? તો જીવનના સમગ્ર દુઃખનો નાશ કરનાર અને પરમસુખની પ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષને ક્યારે મેળવીશ?”

આત્મદર્શન આ મૂળ વસ્તુની મહત્તા સમજાવે છે, રાજ્યશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, વૈદકશાસ્ત્ર, અને નીતિશાસ્ત્ર ભૌતિક વસ્તુઓ તરફ દૃષ્ટિ રાખે છે, જ્યારે આત્મશાસ્ત્ર પારમાર્થિક સત્યને લક્ષ્યમાં રાખે છે. અહીં જ આ ભેદરેખા દેખાય છે.

આત્મશાસ્ત્રના પરિશીલનથી ચિત્તમાં શાંતિનો, બુદ્ધિમાં વિવેકનો અને હૃદયમાં સતોષનો ઉદય થાય છે

ચિત્તને શાંતિની જરૂર છે. “અગ્રાન્તસ્ય કુતઃ સુખમ્” અશાન્તને સુખ કયાથી? એ ખાવા ખેસે તો ખાવામાં ય એને આનંદ નહિ. અશાન્તિથી ખાનારના મોઢા ઉપર જે આનંદ ન હોય તે ઘણીવાર શાન્ત તપસ્વીના મોઢા ઉપર હોય છે એનું કારણ એ કે એને ખાવાનું નથી પણ ચિત્તમાં શાંતિ તો છે જ ચિત્તમાં શાંતિ ન હોય એવા કોઈ તાજમહાલની પાર્ટીમાં જઈ આવેલાને પૂછે કે તમે શું ખાઈને આવ્યા? તો કહેશે ભૂલી ગયો. કારણકે એ ધમાલમાં પડેલો હતો, એવી પરિસ્થિતિમાં વસ્તુનો આસ્વાદ એ કયાંથી માણી શકે? પણ આવો અશાંત, ધમાલિયો આસ્વાદને માણી નથી શક્યો એટલા માત્રથી એને અનાસક્ત ન કહેવાય. આસક્તિ તો છે, પણ અવકાશ નથી.

સુખ વસ્તુમાં નથી, તમારા ચિત્તમાં છે. એ ચિત્તમાં જો શાંતિ ન હોય તો દુનિયાની સમગ્ર વસ્તુઓ આપી દેવામાં આવે તો પણ માણસ સુખી બની શકતો નથી. એટલે ૧૩ વસ્તુઓ ભલે મળે પણ તમે પ્રાર્થના એ કરો કે શાંતિ મળે.

કેટલાક માણસોની એવી માન્યતા હોય છે કે હું નહિ હોઉં તો આ બધાનું શું થશે. અને આમ માની ધમાલ અને ધાંધલ કરતા હોય છે. પણ લખી રાખજો કે તમે નહિ હો તો જગત વિધુર નથી બની જવાનું. જગત તો એમ જ ચાલ્યા કરવાનું છે. કોઈ એમ માનતો હોય કે હું નહિ હોઉં તો શું થશે! અરે ભાઈ! તું નહોતો તો પણ જગત ચાલતું હતું અને તું નહિ હોય તો પણ જગત ચાલવાનું

છે. મોટા મોટા રાજધિરાજ આદ્યા જાય તો પણ રાજ્યના કારભાર બંધ થતા નથી, તો ઘરનો એક માણસ આદ્યો જાય તો શું થવાનું છે ?

એટલે કોઈ પણ બાબતમાં બહુ ધમાલ કરવાની જરૂર નથી. એક જ નિર્ણય કરવાનો કે મારે જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે એ બહુ શાંતિથી કરવાની છે. કોઈ tensionની જરૂર નથી. અને એ શાંતિનું જીવન જેટલી ક્ષણો જિવાય, જેટલા કલાકો જિવાય અને જેટલાં વર્ષો જિવાય એ જ તમારું જીવન છે; બાકી બધું તો માત્ર જીવન પૂરું કરવાનું.

યોગીરાજ શ્રી આનંદધને તો ગાયુ .

“આઠ પહોરકી ચોસઠ ઘડીયાં, દો ઘડીયાં તેરી સાચી,
પ્રભુ ભજ લે મેરો દિલ રાજી ”

રાત-દિવસ મળી આઠ પ્રહર છે એમાં જો સાચી ઘડીઓ હોય, શાંતિની ઘડીઓ હોય તો તે બે છે જેમા પ્રભુને ભજતો ભજતો તું તને રાજી કરે છે, અંદરવાળાને રાજી કરે છે. દેહ નહિ, મન નહિ, મગજ નહિ પણ અંદરનાને રાજી કરવાનો છે.

મે એવા માણસોને પણ જોયા છે જે બજારમાંથી પૈસો ખૂબ કમાઈને આવ્યા હોય છતાં રાજી ન હોય અંદર બેઠેલો કહે કે, તું ક્યા કમાયો છે ? તે તો લૂટ કરી છે, ખીજને છેતરી નાખ્યો છે. ખીસા તર હોય પણ જીવ અંદર બળ્યા કરતો હોય. અંદર એમ થાય કે મે આ શું કરી નાખ્યું ?

એને રાજી કરવો એ જુદી વાત છે. એક ગરીબ માણસ હતો. બહુ જ વૃદ્ધ હોવાથી કંઈ કામ નહોતો કરી શકતો.

જરૂર પડે ત્યારે કોઈની પાસે માગી લેતો. એક દિવસ સવારના એ વાલ્યો જતો હતો. એને કંકડીને ભૂખ લાગી. સામેથી એક માણસ આવતો હતો. એનું ખીસુ બહુ મોટું હતું. એમા ચણા ભરેલા હતા. આણે એની પાસે માગણી કરી. પેલાએ કહ્યું કે “મારી પાસે ખીજું તો કંઈ જ નથી. માત્ર ખીસામા ચણા છે.” એણે હસીને કહ્યું, “ભાઈ! ભૂખ્યાને ખીજું શું જોઈએ?” એટલે એણે મૂઠી ભરીને ચણા આપ્યા. એ ચણા લઈને એની ઝૂપડીમાં ગયો અને ખાવા બેઠો. જોયું તો એની અદર એક ગીની આવી ગઈ હતી! આપનારના ખીસામાં ગીની હશે તે ભૂલથી ચણા ભેગી આવી ગઈ.

એણે ચણા ખાધા અને ગીની કપડાના છેડામાં ખાધી રાખી મૂકી એને રાતના સૂતા સૂતા વિચાર આવ્યો : પેલા નજીકને ચણા આપેલા, ગીની જાણીને તો નથી જ આપી. ભૂલથી ગીની આવી ગઈ છે આ ગીની રાખી લઉં તો મહિનાઓ સુધી મારે ચણા નહિ માગવા પડે. પણ અંદરથી આત્મા કહે કે આ તો એક જાતની ચોરી છે, અન્યાય છે એણે તને આપ્યું નથી છતાં તારે રાખી લેવું છે? ભલમનસાઈનો આવો દુરુપયોગ!

આખી રાત એ અશાંતિમાં સૂતો સૂતો વિચાર કરતો રહ્યો : મન કહે કે રાખી લે, આત્મા કહે કે પાછી આપી દે, મન કહે કે તારો મહિનો સારો જશે. આત્મા કહે છે કે મહિનો તારો ખગડી જશે મન કહે છે કે આટલો પૈસો વારંવાર તને ક્યા મળવાનો છે? પણ આત્મા કહે છે કે આવા અન્યાયના પૈસાથી તું સુખી ક્યાં થવાનો છે? આમ રાતભર ઘર્ષણ ચાલ્યા જ કર્યું!

આવો વિવેક કેને જાગે ? જાગત હોય તેને. જેનો આત્મા ખુલ્લો બની ગયો છે અગર તો આવરણ વડે પોતાની જાતને ગુમાવી નાખી છે તેને તો આ પ્રશ્નો ઊઠતા જ નથી. જે જાગત છે, જેને આવું ઘર્ષણ ઊભુ થાય છે એનામાં એ શુદ્ધિ લાવે છે, એને પૂર્ણતા તરફ લઈ જાય છે

આ વૃદ્ધે સારી રાત ચિન્તનમાં વિતાવી. પ્રભાતે એ નિર્ણય સાથે ઊઠ્યો અને પેલા સજ્જનની શોધમાં નીકળી પડ્યો. જે ઠેકાણે એ સવારે ફરવા આવતો અને જે બાકડા ઉપર બેસતો ત્યાં ગયો. જોયું તો પેલો સજ્જન બેઠો હતો. “લો, ભાઈ, આ તમારી ગીની !” પેલો આશ્ચર્ય પામી ગયો. “ગીની ! ક્યાથી લાવ્યા ?” કહ્યું : “તમે મને કાલે ચણા આપ્યા એની લેગી આ ગીની આવી છે ” પુત્રના સગપણ પ્રસંગે આવેલી ગીની એના ખીસામાં જ રહી ગયેલી એણે આશ્ચર્યથી પૂછ્યું “આવી ગરીબી છે છતાં તમને ગીની પાછી આપવાનું મન કેમ થયું ?”

એણે કહ્યું : “મારા ઘરમાં કંજિયો થયો એક કહે, ‘રાખો’ બીજો કહે, ‘આપી દો.’” પેલા ભાઈએ પૂછ્યું “તમે તો કાલે કહેતા હતા કે હું એકલો જ છું અને મારી ખબર કાઢનાર કોઈ નથી અને હમણાં કહ્યો છો કે ઘરમાં કંજિયો થયો. તો કંજિયો કેની સાથે થયો ?”

વૃદ્ધના ગાલ પર પ્રસન્નતાની સુરખી આવી. “ઘર એટલે શરીર અને કંજિયો મન અને આત્મા વચ્ચે. એ બેને કંજિયો થયો. મન રાખવાનું કહેતું હતું, અને આત્મા આપવાનું કહેતો હતો. આખી રાત કંજિયો ચાલ્યો. એમાં આત્માનો વિજય થયો, મનને હરાવી દીધું એટલે આ ગીની આપવા હું આવ્યો છું.”

પેલા માણસને થયું : આવા માણસનો સંગ મને કામનો છે. બોલ્યો : “હવે તમારે કોઈ ઠેકાણે જવાની જરૂર નથી. બે ટક આવીને મારી સાથે જમો, કલાક બે કલાક આવી જ્ઞાનગોષ્ઠિ કરો. તમારી વાણીનો, તમારા સત્સંગનો મને સંગ કરવા દો. મારો અતિથિસત્કાર સફળ થશે.”

એવા માણસો આપણી પડખે જોઈએ. જેમનામાં મન અને આત્મા વચ્ચેનો વિવેક હોય, ઘર્ષણમાં આત્માનો જ વિજય હોય, આંતરિક વિજયનો આનંદ હોય.

તમને પણ એ અનુભવ નથી થયો કે જે દિવસે સારું કાંમ કરીને આત્મા હસી જાય છે તે દિવસનો આનંદ એ જિંદગીનો મોટામા મોટો આનંદ હોય છે. એ આનંદ મેળવવા માટે જ સમગ્ર જીવનનો પ્રયત્ન છે.

ઘણીવાર ધન-વૈભવ મળી જાય છતાં માણસો રાજી નથી થતો. માણસાને રાજી કરવો એ સહુથી કઠિન વાત છે. બીજા બધાયને સમજાવી શકીએ પણ એ નથી સમજતો, કારણકે એ સૌથી વધારે સમજે છે—બીજા બધા જે સમજે છે એના કરતાં એ વધારે સમજે છે. સર્વજ્ઞ કોટિનો હોય તો તે આત્મા છે. તમારી દલીલો, તમારા તર્ક, તમારી સમજણ, એને સમજાવી શકતાં નથી. અંદર છે એને સમજાવવા માટે તો પોતે પોતાની મૂળ અવસ્થામાં આવે તો જ સમજીને રાજી થાય છે.

એટલે આનંદધનજી એ લલકાર્યું :

“પ્રભુ ભજ લેં મેરો દિલ-રાજી !”

પ્રભુ ! હું જ્યારે તમારી સાથે એકાકાર બનું છું તે જ સાચી અને સફળ ઘડીઓ છે

તો આપણું જીવન કેલેન્ડરથી નથી મપાતું, આવી ઘડીઓથી મપાય છે અને જીવન વર્ષોથી નહિ, પણ આવી સુખદ અને આનંદમય પળોથી ધન્ય બને છે.

એવી નોંધપોથી હોય તો કેવું સારું ! જેમા સંતોના સમાગમની મીઠી યાદ હોય, પ્રવચનની દૂધી નોંધ હોય, દાન દઈને તમે ઔદાર્યનો ઉત્સવ માણ્યો હોય એનું શુભ સ્મરણ હોય. કોઈકે ઢળતી સાજે અગર ઊઘડતા પ્રભાતે તમે એ નોંધપોથી લઈને બેસો અને વાંચતા વાચતાં અનુભવો કે તમારા જીવનની કિતાબમા કેવા સુંદર પ્રસંગો પ્રતિષ્ઠા પામી ગયા ! એ સુંદર પ્રસંગો એ જ સાચું જીવન છે એની યાદમા પણ અદ્ભુત આનંદ છે, જેમા જીવન યાદગાર બને છે

જીવનમા યાદ કરવા જેવું શું છે એ આપણે સમજવાનું છે. યાદ કરવા જેવું આ શાંતિ, આ સંતોષ અને આ તૃપ્તિ—એ જ જીવનના મહત્ત્વવાળાં સાર્થક ઉત્તમ તત્ત્વો છે.

આત્માનું દર્શન થાય પછી અર્થશાસ્ત્ર, ભોગશાસ્ત્ર, વૈદકશાસ્ત્ર, કામશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર. અને રાજ્યશાસ્ત્ર—એ બધાં ય શાસ્ત્રો આત્મશાસ્ત્ર આગળ સામાન્ય શાસ્ત્ર લાગે છે.

બધા જ દર્શનો અને શાસ્ત્રોમા સમ્રાટનું સ્થાન ભોગવતું હોય તો આ આત્મદર્શન છે, આ આત્મશાસ્ત્ર છે.

આ આત્મદર્શન કરવા માટે આ ત્રણ ભૂમિકા છે. જે સારમાં તમે છો એમાથી સમજીને સરકવું એનું નામ

સંસાર. ધીરે ધીરે સરકતા જાઓ, સમય આવે એટલે કહો
 “આ નીકળ્યો ! ચાલો !” આને સમજીને સરકવાનું કહે-
 વાય. બલે તમે એકદમ ન સરકી શકો પણ સરકવાનું છે
 એ ભૂલશો નહિ.

ગાડી જ્યારે રીવર્સમાં લેવાની હોય ત્યારે ડ્રાઈવર કેવો
 સાવધાન હોય છે ! કારણકે એને ગાડી ગલીમાંથી બહાર
 કાઢવી છે.

એમ આ સંસારરૂપી સાંકડી ગલીમાં જો તમે ભરાઈ
 ગયા હો તો સમજીને સરકતા જવું. બીજો વિચાર તે જાણીને
 જીવવું. જેટલું જીવન જીવો એ જાણીને જીવો. જાણીને
 જાત્રિથી જીવવું એનું નામ જ જીવન, અને ત્રીજો વિચાર
 તે મમતાને મૂકી જીવનમુક્ત થવું; એનું નામ જ મોક્ષ છે.

જીવનદર્શન કરવું હોય તો આ ત્રણેય વસ્તુને વિચા-
 રવી પડશે. સમજીને સરકનાર, જાણીને જીવનાર અને
 મમતાને મૂકી મુક્ત બનનાર જ પરમસુખને પામી શાંતિમાં
 પ્રતિષ્ઠિત થાય છે.

સમ્યગ્દર્શન

સમ્યગ્દર્શન અને મિથ્યાદર્શન એ કોઈ સંપ્રદાયનાં નામ નથી અને એવો એ કોઈ પથ નથી કે અમુક વ્યક્તિને માની લેા એટલે સમ્યગ્દર્શન અને અમુકને નહિ માનેા એટલે મિથ્યાદર્શન. મિથ્યાદર્શન એ શબ્દ જ બતાવી આપે છે કે એ ખોટું દર્શન છે, એ અમવાળું દર્શન છે, એ મિથ્યાદર્શન છે. મિથ્યાત્વ મટી જાય અને સાચું દર્શન પ્રાપ્ત થાય એનું નામ સમ્યગ્દર્શન.

સમ્યગ્દર્શન એટલે શું? આ શરીરમાં એક એવું પ્રકાશમય તત્ત્વ પડ્યું છે જે તત્ત્વ સાધના કરે તો ઊંચામાં ઊંચી ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરી શકે અને પરમાત્મા બની શકે. દુનિયામાં જે મહાત્માઓ બન્યા, પ્રગતિશીલ સંતો બન્યા અને વિશ્વના કલ્યાણમાં જેમણે કાઈક ફાળો આપ્યો એવા પ્રકાશવંતા શક્તિશાળી માણસો બન્યા તે આમાથી જ. પણ બન્યા ક્યારે? આત્માનો વિકાસ કરતા ગયા ત્યારે. એ મહાત્મા બની ગયા તો હું મારા આત્માને એવો શા માટે ન બનાવું? જેવો આત્મા ખીજામાં છે એવો જ આત્મા મારામાં પડેલો છે એ જાતનું જ્યારથી જ્ઞાન થાય, જ્યારથી એવી દૃષ્ટિ ઊઘડે, જ્યારથી આ આત્મતત્ત્વની અનુભૂતિ થાય ત્યારથી સમ્યગ્દર્શનનો પ્રારંભ થાય છે.

એ સમ્યગ્દર્શન સ્થૂળ રીતે દુનિયામા કેવી રીતે ઊતરે છે એ જુઓ પોતાનું દર્શન થયા પછી દેવનું, ગુરુનું અને ધર્મનું દર્શન થાય છે.

લોકો કહે છે દેવ, ગુરુ અને ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધ રાખો. પણ પહેલા પોતાને પોતાનામા શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવી જોઈએ. એમ થાય તો પછી દેવ, ગુરુ અને ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા થાય જેને પોતાના ઉપર જ શ્રદ્ધા નથી એ દેવ, ગુરુ અને ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા પણ કેવી રીતે મૂકવાનો ?

એટલે પહેલા તો પોતાને સ્વનું દર્શન થવું જોઈએ : હું આત્મા છું, હું ચૈતન્ય છું, હું મરી જનારો નથી, હું જડ નથી. મારા તત્ત્વનું અસ્તિત્વ જડથી ભિન્ન છે. દુનિયાના સાધનોના વિકાસમા નહિ પણ દુનિયાના સાધનોના હ્રાસમા મારો વિકાસ રહેલો છે.

આ ઉપરથી તમને લાગશે કે વ્યક્તિગત ભૌતિક સાધનોનો જેટલો જેટલો વિકાસ થતો જાય તેટલો તેટલો આત્માનો હ્રાસ થતો જાય છે.

ભૌતિક દૃષ્ટિ અને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ વચ્ચે અંતર છે. ભૌતિક દૃષ્ટિ એમ બતાવે છે કે સાધનોની વૃદ્ધિ એ ખરેખરી પ્રગતિ છે. જ્યારે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ સૂચવે છે કે ભૌતિક સાધનો મળતા જાય તેમ આત્મા સાધનોમા અટવાતો જાય છે સમૃદ્ધિ વધતી જાય એમ એક રીતે જુઓ તો આત્માનો તો હ્રાસ થતો જાય છે કારણકે જેટલા પરના સાધન વધારે થવાનાં એટલી સ્વની સાધના ઓછી થવાની.

કોઈ એમ કહે કે આ માણસ પાસે ખૂબ પૈસો છે, એની સત્તા વિશાળ છે, ડિગ્રીઓ અનેક છે, મોટી પદવીઓ

છે એટલે એણે આધ્યાત્મિક સાધના કરી હોવી જોઈએ—તો એની સાથે હું સંમત નહિ થાઉં. ભાઈ! આ બધા લક્ષણો એ આધ્યાત્મિક સાધનાનાં નહિ, ભૌતિક સાધનાના છે.

આધ્યાત્મિક સાધના શું છે? એ આવે એટલે ભૌતિકતા છૂટી જ જાય. નદીવર્ધને મહાવીરને કહ્યું કે આવું રાજ્ય જેવું રાજ્ય છોડીને તમે ક્યાં ચાલ્યા? અને આવે વૈભવ છોડીને તમે જંગલમાં શાને જાઓ છો? ભગવાન મહાવીરને કહ્યું : “હે નંદીવર્ધન! જે દુનિયાનું રાજ્ય સાચવવા બેસી જાય છે એ આત્મા ઉપર કદી રાજ્ય કરી શકતો નથી. અને હું આત્માનું રાજ્ય મેળવવા માટે આવ્યો છું, નહિ કે દુનિયાનું રાજ્ય. આ રાજ્ય સામે પીઠ ફેરવીશ તો જ પેલું રાજ્ય મેળવી શકીશ. આ રાજ્ય અને તે રાજ્ય, બેને સાથે રાખી કોઈપણ માણસ મોક્ષ મેળવી શકેતો નથી.”

કોઈ એમ કહેતું હોય કે માણસની પાસે પૈસો હોય, સત્તા હોય, પ્રતિષ્ઠા હોય એનાથી કલ્યાણ થાય છે, તો એ ભૂલ છે. આ સાધનો માત્ર પુણ્યના એક ચમકાર રૂપે આવે છે. એને તમે ધ્યેય ગણી નાખો, સાધ્યરૂપે ગણી નાખો તો જીવનનો એક ભ્રમ બની જાય જીવનની આ ભ્રમણા એ જ મિથ્યાત્વ છે.

સાચી દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થતા તમને નવું જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે માનો કે તમે ધર્મ કરતા હો અને તમારી પાસેથી પૈસો ચાલ્યો જાય; તમે કોઈ મોટા સત્તાધીશ હો અને ધર્મ કરતા કદાચ તમે સત્તા ઉપરથી ઊતરી પણ જાઓ, તમે ધર્મ કરતા હો અને તમારી પ્રતિષ્ઠાને લોકો એકદમ ઝૂટવી લે અને તમારા ઉપર ક્રીચડ ઊડે, તેમ છતાં પણ તમને એમ થાય કે આ બધું જે થયું એને અને મારા આત્માને

કાંઈ લાગતું-વળગતું નથી. પ્રતિષ્ઠા, કીર્તિ, ધન, પ્રસિદ્ધિ, વાહવાંહ એ બધાંય ભૌતિક દુનિયાના પદાર્થો છે. અને આ બધું જવા છતાં આત્માનું સત્ત્વ તલમાત્ર ઓછું થતું નથી.

સાધકે સાધનાકાળમાં કોઈ કારણે કલંકિત બનવું પડ્યું તો કલંકિત પણ બન્યા, પણ કલંકિત ન બનું એટલા ખાતર હું ધર્મને છોડી દઉં, આત્માની વાત છોડી દઉં એવો વિચાર એમણે નહોતો કર્યો.

ઝાંઝરિયા મુનિ અસત્યની સામે જો નમી ગયા હોત, દુનિયાની વાહવાહમાં આવી ગયા હોત તો શું થાત ? પણ તેઓ અસત્ય સામે નમ્યા નહિ. એમણે તો કહ્યું કે લોકો જોડા મારે તો પણ શું થઈ ગયું ? મારો આત્મા સત્યની ઉપાસનામાં અચલ છે.

જેને આત્મદષ્ટિનું જ્ઞાન થાય છે એને એટલો જ ખ્યાલ આવે કે આ દેહ તો માત્ર એક કવર છે, એમાં રહેલો કાગળ જુદો જ છે. કવર અને કાગળ એ જૂદાં છે એ સમજવું બહુ મુશ્કેલ છે. મોટા ભાગના માણસોને તો આ દેહ એક કવર છે અને અદર એક કાગળ છે એવો કોઈ ખ્યાલ જ નથી.

૧૫ પૈસાના કવરમાં લાખ રૂપિયાનો ચેંક પડ્યો હોય, તેથી કાંઈ પેલા ૧૫ પૈસાના કવરની કિંમત લાખ રૂપિયા થતી નથી; કિંમત તો પેલા લાખ રૂપિયાના ચેંકની છે.

એવી રીતે જ્ઞાનીઓએ કહ્યું કે આ દેહ છે એ તો એક ૧૫ પૈસાનું પરબીડિયું છે. એમાં જે ચેંક પડ્યો છે એની જ કિંમત છે. ચેંકને જોળખવાની જે દૃષ્ટિ છે એનું નામ સમ્યગ્દર્શન.

જેને આ ખ્યાલ આવી જાય એ કવરને એવી રીતે ફાડે કે કવર ભલે ફાટે, પણ ચેંક ન ફાટે. કુશળ વ્યાપારી કવરને ગમે તે બાજુથી ફાડી નાખે. એને લાગે કે ચેંક ફાટી જાય એમ છે તો બીજી બાજુથી ફાડે, વચ્ચેથી ફાડે, જરૂર પડે તો આખું કવર પણ ફાડી નાખે, એને ચેંક સાચવવો છે, કવરની સાથે કંઈજ સંબંધ નથી.

આ દૃષ્ટિ મળતા તમને થશે કે આત્માને જાળવીને હું આ શરીરની પાસેથી કામ લઉં. શરીર એક કવર તરીકે જરૂર કામનું છે. આ કવરની મહત્તા હોય તો એટલા પૂરતી જ કે એ પેલા ચેંકને એક ગામથી બીજે ગામ પહોંચાડવાનું કામ કરે છે. આ શરીરની મહત્તા પણ એટલી જ છે. આ આત્માને મોક્ષ સુધી પહોંચાડવામાં એ સાધનનું કામ કરે છે

આ દૃષ્ટિ આવ્યા પછી તમારું શરીર ગમે ત્યાં હોય; મદિરમાં હોય કે મસાણામાં, પણ તમે જાગતા છો. તમે જાણો છો કે આ તો ઉપરનું એક કવર છે, અંદરનો ચેંક હું કોઈ જુદો જ છું.

ધર્મી આત્મા કેને કહેવાય ? જેના અંતરની આ દૃષ્ટિ ખૂલી હોય.

મને ઘણા કહે કે દેવ ઉપર, ગુરુ ઉપર, અને ધર્મ ઉપર મને ખૂબ શ્રદ્ધા છે. હું એમને પૂછું : “એવી જ ને શ્રદ્ધા” હોય તો મુસલમાનને પણ એના ઇમામમાં શ્રદ્ધા હોય છે, એને પણ એની મસ્જિદમાં શ્રદ્ધા હોય છે અને એને પણ એની નમાજમાં શ્રદ્ધા હોય છે. એમાં અને સમ્યગ્ દૃષ્ટિમાં ફેર શું ?”

પણ ના! ત્યા આત્માની શ્રદ્ધા નથી, અહીં આત્માની શ્રદ્ધાથી શરૂઆત થાય છે.

આચારાંગ સૂત્રમા પહેલી વાત એ બતાવી કે “જ્ઞે જાયા” તું પહેલા આત્માને, એકને જાણુ. એને જાણી લીધા પછી, એને સમજ્યા પછી, એનું જ્ઞાન થયા પછી પ્રાણી માત્રમા તારા જેવા આત્માનું દર્શન થશે, એના નાના-શા દુઃખનું પણ તને સંવેદનામાં સ્પર્શન થશે. પછી હિંસા તો સહ્યે જ કેમ?

એટલે દેવ, ગુરુ, અને ધર્મ શું થયા? સાધ્ય નહિ, સાધન થયા, નિમિત્ત થયા. સાધ્ય કોણ? આત્મા પોતે છે. કોઈ માણસને નિસરણી ઉપર ચઢવું પડે છે, શા માટે? ઉપર આવવા માટે. એટલે નિસરણી શુ થઈ? એક સાધન થયું. એ સાધન જો ન હોય તો ઉપર ન આવી શકે. સાધન મહત્વનું છે,—inevitable છે. એ અનિવાર્ય—indispensable ખરું પણ તમે ઉપર આવી ગયા પછી એનું કાર્ય પૂરું થયું.

એમ દેવ, ગુરુ, અને ધર્મ મોક્ષ પામવામાં એક મહત્વનું સાધન છે, નિસરણી છે. પણ પહોંચવાનું કોને? સાધકને પોતાને એટલે કહ્યું કે આત્માની ઓળખથી સમ્યગ્ દર્શનનો પ્રારંભ થાય છે.

ઘણે ઠેકાણે એમ કહેવામા આવે કે દેવમાં શ્રદ્ધા રાખો, ગુરુમાં શ્રદ્ધા રાખો, ધર્મમા શ્રદ્ધા રાખો. પણ ભાઈ! શ્રદ્ધા રાખનારો કોણ? એને તો ઓળખો શ્રદ્ધા શા માટે રાખવી એ આપણે જાણવું પડશે શ્રદ્ધા રાખીને મેળવવાનું શુ એ આપણે સમજવું પડશે આ વસ્તુઓ જો આપણને

સમજાય નહિ તો મૂળ વાત એ છે કે શ્રદ્ધા રાખે અને એ શ્રદ્ધાના નામે ઝગડા કરે; શ્રદ્ધા રાખે અને એ શ્રદ્ધાના નામે રાગદ્વેષ વધારે એટલે શ્રદ્ધા તો છે પણ શ્રદ્ધા શા માટે રાખવી એ વાત ભુલાઈ ગઈ

નાનપણુમા તમે આ વાત સાલળી હશે. કોઈ એક લોળો આદમી માલ લઈને જતો હતો ત્યાં રસ્તામા એને ચોરો મળ્યા, એને લૂટ્યો. માલ બધો જ લૂટાઈ ગયો. જ્યારે એ ઘરે આવ્યો ત્યારે લોકોએ એને પૂછ્યું કે તારો બધો માલ ચોરાઈ ગયો છતાં તું હસે છે કેમ? તો કહે કે ચોરો કેવા મૂર્ખા! માલ લૂટ્યો છે પણ ભરતિયું તો મારી પાસે પડ્યું છે. એ વેચશે કેમ? એમને ભાવની ખબર પડશે કેમ?

આ વાત સાલળીને તમે કોઈકવાર હસ્યા હશો. પણ ખરેખર, જીવ એમ જ માને છે કે મારી પાસે શ્રદ્ધારૂપી ભરતિયું છે. પેલો લોળો માણસ જેમ ભરતિયાને પકડીને બેઠો છે એમ આ માણસો શ્રદ્ધાને પકડીને બેઠા છે. પણ એકલી શ્રદ્ધા શું કામ લાગવાની? શ્રદ્ધા શા માટે રાખવી એ એક પ્રશ્ન છે જ્યાં સુધી એનો નિર્ણય ન કરો, એ માટેનો તમને અનુભવ ન થાય, એની અનુભૂતિનો સ્પર્શ ન થાય ત્યાં સુધી એ શ્રદ્ધા માત્ર ભરતિયાને વળગી રહેવા બરાબર જ છે. એવી શ્રદ્ધાને નામે અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ પોષાઈ જાય છે

સ પ્રદાયા અને વ્યક્તિઓની શ્રદ્ધાથી માનવી ધર્મથી વંચિત થાય છે, તીર્થથી વંચિત થાય છે અને સાચા સાધુઓથી વંચિત થાય છે. કહે છે કે મને તો અમુક દેવ, ગુરુ અને ધર્મ પર શ્રદ્ધા થઈ ગઈ. જેવી રીતે સુન્ની શિયા પાસે

ન જાય અને શિયા મુત્રી પાસે ન જાય એમ આ શ્રદ્ધાને નામે એક સ પ્રદાય, એક પથ અને એક વ્યક્તિને વળગી રહે પછી માણસની જીવન દૃષ્ટિમા વિશાળતા અને પ્રકાશ આવે કેમ ? સંકુચિતતા જીવનનું સત્યાનાશ વાળી નાખે છે. સાધના કરવાનો આ એક જ ભવ છે. એમાં વિકાસહીન અને વિશાળતાહીન જીવન કેમ પાલવે ? સંપ્રદાયની તુચ્છતામાં જીવન પૂરું થયું તો ન પૂરી શકાય તેવું નુકસાન પોતાના આત્માને જ થવાનું છે.

ચકવર્તીના સુખ લોગવવા માટે ખીજો ભવ મળે પણ ખરો, દેવલોકમાં તો તિર્યચ્ચમાંથી પણ જવાય છે પણ મુક્તિ પામવા તો માધન-મામગ્રીપૂર્ણ આ એક જ ઉત્તમ મનુષ્યજન્મ છે. ખીજું એવું કોઈ સ્થાન નથી કે જ્યાંથી મોક્ષે જવાનું હોય. અનુત્તર વિમાનમા ગયેલા કે જેમને મોક્ષ બહુ નજીક છે તેવાઓને પણ માધના કરવા માટે આ માનવ જન્મમા આવવું પડે છે !

આ માનવજન્મમાં આપણા વિકાસનો ગિચાર કરવાને બદલે આવી અજ્ઞાન શ્રદ્ધામા જીવન પૂરું થઈ જાય તો આપણે જે મેળવવાનું છે. દૃષ્ટિ જે રીતે ખીલવવી છે અને આત્મઅવબોધ કરી સાધના દ્વારા આ એક જન્મમાં આપણે જે કામ કરી લેવાનું છે તે રહી જશે

સાંજે લગ્ન હોય અને તમારે બધી જ તૈયારી કરવાની હોય તો તમે એ દિવસનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરો છો ? એ વખતે મિત્ર આવીને કહે કે ચાલો હોટલમા જઈને બે ચાર કલાક બેસીએ, ગપ્પા મારીએ ! તો તમે શું કહો ? તમે કહો કે “ભલા માણસ, સાંજે તો લગ્ન છે, આ કાંઈ

ગખ્યાં મારવાનો સમય છે ?” પેલો કહે કે મારા ખરચે હું તમને આ પાઠશ, તો તમે તરત કહેશો “તુ સમજતો કેમ નથી. મારી પાસે સમય બહુ થોડો છે, તેને હું કેવી રીતે નકામો વાપરી શકું ? સાજો લગ્ન છે અને બધી તૈયારીઓ કરવાની છે.”

જ્ઞાનીઓ કહે છે કે પરણવા બેઠેલો માણસ પણ આંવી ભૂલ નથી કરતો, છતાં કરે તો ય એને એટલું નુકસાન ન થાય જેટલું આ આત્મા પ્રમાદ કરે તો થાય. છતાં મનુષ્ય તો પોતાનાકી મતી સમયને વેડફી જ રહ્યો છે. ગમે ત્યાં બે કલાક ગખ્યાં મારવા હોય તો કહે, ચાલ. ખાલી પત્તા ફૂટવામાં ચાર કલાક વેડફવા હોય તો કહે, ચાલ. પણ એ સમયને આપણે સ્વાધ્યાયથી, ચિંતનથી, અભ્યાસથી, ધ્યાનથી કે યોગથી ન ભરી દઈએ !

ધન અને ધાંધલમા પડેલા મનુષ્યને ન કોઈ આધનનો ખ્યાલ છે, ન કોઈ તત્ત્વજ્ઞાનનો ખ્યાલ છે, ન તત્ત્વાર્થનો અભ્યાસ છે, ન કોઈ આત્મબોધ છે. જીવનું સ્વરૂપ સમજવા માટે દૃષ્ટિનો વિકાસ થવો જોઈએ પણ તેમ થતું નથી. પરિણામ એ આવે કે આખું આ જીવન, આ મોઘામા મોઘું જીવન, એમનું એમ ખલાસ થઈ જાય છે.

માણસ કાંઈ પણ ક્યારે વિના ચાલ્યો જાય છે ત્યારે એની પાછળ રડવાનું થાય છે. રડવાનું કોની પાછળ છે ? શા માટે રડવાનું છે ? કાંઈ ક્યું નહિ એટલા માટે. લોકો કહે કે બાપડો ગયો ન અમારું ક્યું, ન પોતાનું ક્યું. માણસને એમ લાગે છે કે હું ઘણું જીવવાનો છું. આથી જીવનની તૃણામા પાછળ રહેલાનું પણ કાંઈ કરતો નથી.

મહિના પહેલાંની વાત છે. હું એક વ્યક્તિને ત્યાં ગયો હતો એ મરણપંચારીએ હતા. મેં કહ્યું કે તમે હવે ધર્મધ્યાન કરો, જે કાંઈ દાન કરવું હોય એ કરી લો અને થોડીક તૈયારી કરો તો કહે “મહારાજ, શું આપ એમ માનો છો કે હું મરી જવાનો છું ? એટલા માટે મેં તમને બોલાવ્યા છે ?” મેં કહ્યું “હું એટલા માટે નથી આવ્યો, હું તો તમને એ કહેવા આવ્યો છું કે આત્માની સાધના કરવી હોય તો નિવૃત્તિ અનિવાર્ય છે ” પેલા ભાઈ કહે “હું તો પાછો ભલો થઈ જવાનો છું મહારાજ ! તમે આવી કેવી વાત કરો છો ? હજી તો મને પાંસઠ થયા છે. નિવૃત્તિ અત્યારે ?” આવાને કહેવું પણ શું ? મેં કહ્યું “તમે તો હજી સો વર્ષ જીવો એટલા સશક્ત છો, પણ જ્યત રહો એટલું જ મારું સૂચન છે ચાલો હું તમને ધર્મ સભળાવું.” ચાર દિવસ પછી સાંભળ્યું કે એ ભાઈ તો ભિપડી ગય !

માણસ અજ્ઞાનમાં ન પોતાનું કરે છે, ન પાછળ રહેલા સ્વજનોનું કરે છે પણ માણસ બે દૃષ્ટિવાળો હોય તો સ્વનું પણ કરે અને પરનું પણ કરે

મને લાગે છે કે આજની જે દેહરૂપી કંપની-company છે એ ક્યારે ફ્લડ્યામા-liquidationમાં જાય અને એના સગારૂપી શૅરહોલ્ડરો રોતાં થઈ જાય એ ખબર પડે એમ નથી. ખરેખર વિચાર કરવા જાયો તો આ સગા બધા જ શૅરહોલ્ડરો છે. કોઈકને નવ ટકા તો કોઈકને બાર ટકા મળ્યા જ કરે અને આ કાચારૂપી કંપની રળ્યા કરે. જેવી આ કાચારૂપી કંપની ગઈ એટલે સૌ રોવાના. એમાં જેના વધારે શૅર છે એ વધારે રૂએ છે.

રહ્યુ કોને માટે છે? કંપની માટે નહિ, 'કંપનીનો નફો—profit બધ થઈ ગયો એને માટે. ૬૦ કે ૮૦ વર્ષનો માણસ મરતો ત્યારે પહેલાંના જમાનામા લાડવાનું જમાણું થતું, કારણકે કંપની રળતી જ નહોતી. એમા શૉરહોલ્ડરોને નાહવા—નિયોવવાનું કાંઈ જ નહિ, પણ યુવાન કંપની હોય, રળતી હોય, શરીર સારું હોય, બે પાચ હજારનો પગાર હોય અને જો એ એકદમ જાય તો એની આસપાસના શૉરહોલ્ડરોને થાય કે હવે આપણું શું? એટલે ખરી રીતે આત્મા માટે કોઈ રહતું નથી. વૃદ્ધ જાય ત્યારે તમે શું કહે છો? ઘરડો માણસ હતો, સુખી થયો, છૂટ્યો પૂંછા કોણ? તું કે તે?

ખરી વાત જોવા જાઓ તો મરણ એ બીજું કાંઈ નથી, આરામ છે. માણસ ખાર કલાક કામ કરે અને ઊંઘ ન આવે તો ઊંઘ લાવવા ગોળીઓ લેવી પડે માણસ ૬૦ કે ૭૦ વર્ષ કામ કરે અને જો મૃત્યુ ન આવે તો થાય પણ શું? આ પણ એક ઊંઘ છે, ચિરનિદ્રા છે. ઊંઘ પછી પણ ઊઠવાનું છે અને મૃત્યુ પછી પણ જન્મ લેવાનો છે. ઊંઘ ખરાબ નથી, મૃત્યુ પણ ખરાબ નથી પણ એ બે વચ્ચેનો જે ભેદ દેખાવો જોઈએ એ ભેદ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જ દેખાય.

જે લોકો કાંઈ પણ કર્યા વિના જાય છે એમની પાછળ રૂદન ચાલે છે, આસુઓ વહે છે અને હાહાકાર કરવામા આવે છે.

સાધુ કાળધર્મ પામે ત્યારે એમની પાછળ શું થાય? દેવવંદન થાય કોઈ ધનવાન ગૃહસ્થ મૃત્યુ પામે અને એના સ્વજનો લખે, “અમાગ પિતા, અમુક દિવસે સ્વર્ગવાસ

પામ્યા ।” એનો જવાબ તમે ઝીણવટથી વાચ્યો છે ? દીકરો ભલે લખે કે અમારા બાપા સ્વર્ગવાસ પામ્યા છે, જવાબમાં તો લોકો લખે છે : “તમારા બાપા સ્વર્ગવાસ પામ્યા છે એ બહુ જ ખોટું થયું ।” કારણકે સ્વર્ગવાસ પામે એવું કોઈ કામ એણે કર્યું જ નથી એ તેઓ બાણતા જ હોય છે. તો એ લાગવગ લગાડીને સ્વર્ગવાસમાં કેવી રીતે ગયો ? બાપડો દીકરો લાગવગ લગાડીને મોકલી દે કે મારા બાપા સ્વર્ગવાસમાં ગયા છે. પણ લોકો શેના માને ? એટલે જ ચોખ્ખે-ચોખ્ખુ લખે છે. “આ બહુ ખોટું થયું ।”

જેમ કોર્ટમાંથી ખોટો માણસ છૂટી જાય અને તમે કહો કે બહુ ખોટું થયું, ન્યાય જેવી કોઈ વસ્તુ રહી નથી. લાગવગથી કામ થાય છે. કાગળના જવાબમાં પણ આ જ અર્થ રહેલો છે.

માણસ બે સારુ જીવન જીવે તો આવો કોઈ પ્રશ્ન આવતો જ નથી.

સમાધિમરણ પામવા માટે જીવનની આ એક યાત્રા છે. એ યાત્રામાં મનુષ્યે પોતાનો વિચાર કરવાનો છે પહેલો વિચાર એ કે હું એક આત્મા છું અને મારા આત્માના વિકાસ માટે આ દેહને મેં એક સાધનરૂપે સ્વીકાર્યું છે. હું ગમે ત્યાં જઈ પણ મારો આત્મા સ્વચ્છ રહેવો જોઈએ. આ કવરની ખાતર મારો ચેક કયાંય ગુમ ન થઈ જાય એ મારે જોવાનું છે

કવરને તમે ખૂબ સારી રીતે સાચવજો, કારણકે એમાં જ તમારો આ ચેક રહેવાનો છે. પણ જ્યારે એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય કે બેમાંથી કયું ફાટી જાય તો એ વખતે

તમારે નિર્ણય લેવાનો કે ભલે કવર ફાટી જાય, ચેક ફાટયો ન જોઈએ.

એમ આત્મા અને દેહ—જ્યારે એકાંતમાં બેઠા હો અને તમને થાય કે મારા આત્માનો નાશ થાય છે તો ગમે તેવા લાલને પણ જતો કરો. આત્માને ખચાવવાની દૃષ્ટિ આવી ગયા પછી તમે ટોળામાં હો કે એકાંતમાં હો, પ્રલોભનમાં હો કે પ્રવૃત્તિમાં, પણ તમે અડગ રહી શકશો જે લોકો પ્રલોભન સામે અડો રહી શક્યા અને જેમનામાં અડોલ રહી શકવાની તાકાત આવી તે આ દૃષ્ટિથી જ.

સ્થૂળીભદ્ર ચાર મહિના વેશ્યાને (કોશ્યાને) ત્યાં રૂઢ્યા. રૂપ, રંગ અને શૃંગારથી ભરેલી નાર સામે છે, પડરસનાં ભોજન છે, ઉત્તજક નૃત્યોનાં ચિત્રોથી ભરેલી રંગશાળા છે. માણસની વૃત્તિઓ પ્રદીપ્ત થઈ જાય એવા વાતાવરણ વચ્ચે પણ સ્થૂળીભદ્ર શાંત અને સ્વસ્થ છે. શાંત અને સ્વસ્થ રાખનાર, તત્ત્વ કયું ? આ આત્માનું જ્ઞાન.

એ જ્ઞાન ન હોય પછી ઘડપણ હોય કે વડપણ હોય; તીર્થ હોય કે તરાપો હોય, લપસતાને કોઈ નહિ ખચાવે. આત્મજ્ઞાનના અભાવે વ્યાસ જેવા વ્યાસ તરાપો ચલાવતી મત્સ્યગંધામાં મોહી પડ્યા. તમે એમ માનો કે તીર્થમાં જાઓ અને તરી જાઓ ? દુનિયામાં એવું કોઈ સ્થળ નથી કે જ્યાં અજ્ઞાની માણસનો વિકાર જગતો ન હોય ! અને એવું કોઈ સ્થાન કે વ્યક્તિ નથી કે જે જાગ્રત આત્માને પાડી શકે. ખચવા માટે પહેલાં પોતાને જ્ઞાન થવું જોઈએ.

પરણવા માટે મા—ખાપે દળાણ કરી આગ્રહપૂર્વક પૃથ્વી-ચંદ્રને લગ્નના મંડપમાં બેસાડ્યો,—કહ્યું : પરણવું જ પડશે.

પણ એમણે લગ્નના મંડપને જ વૈરાગ્યનો મંડપ ધનાવ્યો. એના અંતરમાં, રોમરોમમાં વૈરાગ્ય ભર્યો છે. એ સ્ત્રીને કંઈ દૃષ્ટિથી જુએ છે? આ શરીરમાં એક જ્યોત ઝળી રહી છે. આ તનના કોડિયામાં ચૈતન્યનો પ્રકાશ તગતગે છે.

નારી નરકની ખાણ એમ કોઈ ખોલી દે એ ઉપરથી એમનામાં વૈરાગ્ય છે એ ભ્રમમાં કદી પડશો નહિ. એ નરકની ખાણ નથી, પોતાની વૃત્તિઓ નરકની ખાણ છે. પોતાનામાં જ અધમ વૃત્તિઓ પડેલી હોય તો સામી વ્યક્તિ શું કરે? જેઓ એમ માને કે સ્ત્રીઓને વધારેમા વધારે ભાડીએ, ઉતારી પાડીએ, નિંદા કરીએ તો આપણે નિર્વિકારી, તે તે ભૂલ છે. એક રીતે જુએ તો પોતાની વૃત્તિઓનું પ્રદર્શન છે સાચી સમજણમાં સ્ત્રી કે પુરુષ ખરાબ નથી પણ એના પ્રત્યે જે કમવૃત્તિ જાગવી એ ખરાબ છે; અને કામવૃત્તિ જે દેહમાં જાગે છે એ દેહ નરખ છે. જો કામવૃત્તિ ન હોય તો આ દેહ એક મંદિર છે. જે દેહમાં કામવૃત્તિ જાગી એ દેહમાં નરક આવ્યું. ત્યાં સામી વ્યક્તિ નરક કયાથી થઈ?

જે વૃદ્ધ મિત્રો વાત કરતા હતા, “એઢી નંખરમાં ચશ્મા લીધા હોય તો સારી રીતે વાંચી શકાય ” ત્યાં એક ગામડિયો ખેઠો હતો એને કાને આ આત પડી એ ઊઠ્યો અને ચીંધા ગયો ચશ્માવાળાને ત્યાં “એય ! એઢી નંખરના ચશ્મા લાવ ” એ ચશ્મા ચઢાવી આગળથી જુએ પાછળથી જુએ પણ વાંચી શકે નહિ ચશ્માવાળાએ કહ્યું કે તમારો નંખર ખરાબ નહિ હોય, એટલે ત્રણ નંખરના આખ્યા એનાથી પણ ન વચાચું. કલાકની મહેનતને અંતે દુકાનદારને જરા શંકા આવી એટલે પૂછ્યું - ભાઈ, તમે આ બધું કરો છો

પણ તમને વાચતા તો ખરાખર આવડે છે ને?" ગામડિયાએ કહ્યું : "મને જો વાચતાં આવડતું હોત તો હું ચશ્મા લેવા શું કરવા આવત?"

ચશ્માથી વાચતા નથી આવડતું પણ વાચતા આવડતું હોય તો વાચનમા એ મદદ કરે છે, એ વાચતાં શીખવાડતા નથી

જેમ પેલો ગમાર માણસે ચશ્મા ઊઘલાવી ઊઘલાવીને પેલાને હિરાન કરી મૂક્યા એમ આ જીવ પોતાનું અજ્ઞાન તપાસ્યા વિના સ સારમા ગાળો દેતો ચાલ્યો જાય છે : આ ખરાખ, તે ખરાખ પણ વસ્તુ ખરાખ છે કે વૃત્તિ ખરાખ છે એનું સંશોધન એણે કદી કર્યું નથી.

જ્યાં સુધી વૃત્તિ સામે તમારી દૃષ્ટિ ન જાય, વૃત્તિનું વિશ્લેષણ ન કરે ત્યાં સુધી જગતના પદાર્થોમા સમભાવ અને તટસ્થતા આવવા બહુ દુષ્કર છે

મેં એવા ઘણા માણસોને જોયા છે. એ ધર્મમા જોડાય, મંદિરમાં જાય ત્યારે ઘેલા ઘેલા ધર્મ જાય અને બહાર જાય એટલે જાણે ધર્મ સાથે કાંઈ લાગેવળગે જ નહિ.

જ્ઞાન અંદરનું હોય તો એક સરખો સમભાવ ટકી શકે. તમે જે કરો તેમા સવાદ લાવો. તમને ખ્યાલ રહે પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમા મારો આત્મા છે, જે સમાધાન ચાહે છે. એવું તો ન જ બને કે તમે આખો ય દિવસ ઉપાશ્રયમાં કે દેરાસરમા રહો. દિવસના ૨૨ કલાક તમારે દુનિયામા કાંઈવાના છે. તમે દુનિયામા ઉપયોગવત-જાત્રત ન રહે અને અહીં માત્ર બે કલાક માટે જ ઉપયોગવત રહો તો ૨૨ કલાકનું શું ? એથી તો બે કલાકનું પણ ધોવાઈ જાય. જમા કરતા ઉધાર વધી જાય. ઉપયોગની સાવધાની તમને

મળી જાય. તો દરેક પ્રસંગે તમે વૃત્તિઓનું સંશોધન, અવલોકન, નિરીક્ષણ કરી શકો.

નાનક એકાંતમાં જાહુ માનતા. નાનકને લખનૌના નવાબ અવારનવાર જ્ઞાનગોષ્ઠિ કરવા મળતા. નવાબને કાલુએ કહ્યું : “નાનક મોટી વાતો કરે છે પણ નમાજ પઢવા કદી આવે છે?” એટલે નવાબે નાનકને પૂછ્યું : “તમે મારે ત્યાં આવીને નમાજ પઢશો?” નાનકે કહ્યું : “હું આવીશ, જરૂર આવીશ એમાં મને શો વાંધો છે?” નાનક તો ગયા. નમાજ પઢવાની શરૂઆત થઈ. નાનક તો એકધ્યાન, એકતાન હતા. પેલા બન્નેએ તો નમાજ શરૂ કરી. ત્યાં નવાબને થયું : “નમાજ જલદી પૂરી થવી જોઈએ. આજે અરબસ્તાનથી ઘોડા-વાળો આવવાનો છે. સારામાં સારા ઘોડા લેવાના છે. મેં વળી નાનકને આજે ક્યાં બોલાવ્યો!” કાલુ ગર્વમાં ચકચૂર હતો-હું કેવો કે આ નાનકને ઝુકાવીને લઈ આવ્યો. એને મસ્જિદમાં માથું ધસતો કરી નાખ્યો ! મેં એને વટલાવી નાખ્યો !

સ્વાર્થની ધૂનમાં જ નમાજ પૂરી થઈ. કાલુએ કહ્યું : “અરે ! તમે તો ઊભા જ છો. અમારી જેમ વળી વળીને નમાજ તો પઢ્યા જ નહિ.” નાનકે કહ્યું : “નમાજ તો ખરી રીતે હું પઢ્યો છું, તમે નમાજમાં હતા જ ક્યાં ? એક જણ ઘોડા ખરીદવા ગયો હતો અને બીજો નાનકને વટલાવી નાખ્યો તેની મગરૂરીના ગર્વમાં ચકચૂર હતો.” બન્નેને આશ્ચર્ય થયું. અંતરની વાત એ કેમ બહારી ગયા !

વટલાવવાથી કંઈ કલ્યાણ થતાં નથી. પોતાને સુધારવાને બદલે બીજાને સુધારવાનો જાણે ઇન્કારો લીધો !

આપણે કોઈને સુધારવાનો ઇનકારો લીધો નથી. પહેલાં તો આપણે પોતે જ સુધરી સ્વનો વિકાસ કરીએ.

પૂર્ણ વિકસિત અને શુદ્ધ આત્માના સંપર્ક માત્રથી જ સુધારો અને નિર્માણતા આવી શકે તે અણવિકેસેલ અને અશુદ્ધ માણસના લાષણોથી પણ નહિ આવે.

મારા અભ્યાસ કાળમાં મારા ગુરુ કહેતા કે તું પ્રવચન આપે ત્યારે એવો ખ્યાલ પણ ન આવવો જોઈએ કે હું લોકોનો ઉદ્ધાર કરું છું. તું એમ વિચારજે કે હું સ્વાધ્યાય કરવા જોઈ છું, અને એ સ્વાધ્યાયમાં આ બધા મારા સાક્ષી છે. સ્વાધ્યાયમાં કયાય પ્રમાદ થાય તો શ્રીતાઓ સુધારે કે તમે આ વિષય ઉપર યોગતા હતા અને ક્યાં ઊપડી ગયા? આમ તમારા સ્વાધ્યાયનો ઉપયોગ અખડ રહે શ્રીતાજનો તો તમારા પરીક્ષકો છે. તમે એકલા ચોપડી વાચતા હો અને તમારે થોડીકવાર આરામ કરવો હોય તો કરાય, ચોપડી મૂકી પણ દેવાય, પણ એક કલાક પ્રવચન ચાલતું હોય એમાં એ ન ચાલે સ્વાધ્યાય ચાલતો હોય અને એમાનો કોઈ વિચાર કો'કને ગમી જાય, જચી જાય, અંતરમાં ઊતરી જાય, ક્યા લાગુ પડી જાય અને શુદ્ધિ આવી જાય તો તે સહજ છે. પણ ઉદ્ધાર કર્યાનો અહુકાર ન આવવો જોઈએ.

નદી વહે છે, વહેવાનો એનો સ્વભાવ છે. એનો એવો હેતુ નથી કે લાવ, ગામનાં લોકોનાં કપડા ધોતી જાઉં, લોકોને પાણી પાતી જાઉં. એને તો વહેવું છે, સાગરમાં મળી જવું છે; વચ્ચે આવતા ગામડાંઓના લોકોને પ્રવાહનો લાભ મળતો હોય તો એ એમનું સદ્ભાગ્ય છે.

એવી રીતે સાધુ સાધનાના પ્રવાસમાં પ્રયાણ કરી રહ્યો હોય છે. એમા લોકો આવીને લાભ લેતા હોય તો બહુ સારી વાત છે. આમાં સાધુને ગર્વ નહિ આવે. ઘણાને તો અમુક દેશના ઉદ્ધારક હોવાનો ગર્વ આવી ગયો છે. પોતાના નામની આગળ વિશેષણ તરીકે એનો ઉપયોગ કરે ! અમુક દેશોદ્ધારક ! પણ પહેલાં તુ તારો ઉદ્ધાર તો કર ! કોઈ કોઈનો ઉદ્ધાર કરી શકતું નથી. આ એક અજ્ઞાન છે અને આ અજ્ઞાન જ માણસને ભુલામણીમા નાખે છે.

જે ઘડીએ આ દૃષ્ટિ આવી, કે મેં આનો ઉદ્ધાર કર્યો, એને તાર્યો, એ જ ઘડીએ પતન. આ ગર્વ ઉપર લઈ જવાને બદલે નીચે નાખી દીધો. માણસે સહજ દશામાં રહેવાનું છે.

જેમ દીવો બગાંતો હોય એના પ્રકાશમાં કોઈ પણ વાચી શકે, તેમ જ્ઞાનદશામાં કે સ્વાધ્યાયમાં પણ સહભાગી બને.

અહુકાર આવતા અસ્મિતાનું કેન્દ્ર સ્થૂલ બની જાય છે. ત્યાં સૂક્ષ્મતા સંલવે જ કેમ ?

આંતરધ્વનિ સૂક્ષ્મ છે. આ ધ્વનિનો સ્પર્શ એ જ પ્રાર્થના છે. સમાધિ કહો કે ધ્યાન કહો, આ બધાં તો નામ છે. મૂળ વસ્તુ શું છે એ આપણે જોવાનું છે.

લોકો લઢી ક્યાં રહ્યા છે ? નામના નામે લઢી રહ્યા છે આત્મ-રામના કામના નામે ગૂરતાં હોત તો તો કલ્યાણ થઈ ગયું હોત. પણ રામનું કામ શું છે એ બબર નથી અને નામ યુદ્ધનું ધામ બન્યું છે.

આ વિશ્વમાં એક ઊર્ધ્વગામી પરમતત્ત્વ છે. એ પરમ-તત્ત્વ સાથે એકતા સાધવી એનું નામ પ્રાર્થના, એનું નામ

ધ્યાન, એનું નામ સામાયિક, એનું નામ શુદ્ધિ અને એનું નામ સમાધિ.

લગવાન આગળ સ્તવનમા શું કહીએ છીએ? “હું તો ક્રોધ કષાયનો ભરિયો, તું તો ઉપશમનો દરિયો.” આ અતરનો ખ્યાલ આપે છે? હું ક્રોધથી ભરેલો છું, તું ઉપશમથી સભર છે, તો હવે તારા અને મારા વચ્ચે મેળ કેમ જામે?

આ વસ્તુનો વિચાર કરવા માટે આપણે તીર્થે, મંદિરે જઈએ છીએ. આ એકતા ન આવે, પરમાત્મતત્ત્વની સાથે મળવાનું ન થાય; તો આપણે જે લેવું જોઈએ, જે મેળવવું જોઈએ, તે જ રહી જાય.

કોઈકવાર તો પરમતત્ત્વને મળો! મળવાની એ ઘડી કેવી પરમશાંતિની હોય! એનું મિલન વર્ષમા એક વાર પ્રાપ્ત થાય તો પણ લલે. એ લલે એક કલાક માટે હોય પણ એ એક કલાક જીવનના હજારો કલાકને ટપી જાય એવો કલાક છે. જિંદગી વર્ષોથી નથી મપાતી, આવા કલાકોથી મપાય છે. જિંદગી જો વર્ષોથી મપાતી હોત તો તો વૃક્ષો અને જનાવરો હજારો વર્ષ આમનાં આમ જીવતા હોય છે.

જીવવું શું છે? અનુભવવું છે, સંવેદન કરવાનું છે અને સંવેદન કેની સાથે? પરમતત્ત્વની સાથે એકતાનું સંવેદન કરવાનું છે. જેટલી એકતા માણસ કરી શકે એટલો એ સાચા અર્થમાં જીવે છે.

રાવણ બીજી બધી બાળતમા પૂરો હતો પણ એક વાર થોડા સમય માટે એ એકતાર બની ગયો, એકરૂપ બની

ગયો, સ્વમાં ઓગળી ગયો. સારંગીનો તાર તૂટે તો એની એકતા તૂટે, એની ખાતર એ નસ તોડીને પણ એકતા ટકાવવા માગે છે. એણે શુ કરી નાખ્યું ? ગજબ કરી નાખ્યું. તીર્થ કર ગોત્ર ખાંધી નાખ્યું. કેટલી વારમા તીર્થ-કર ગોત્ર બાધ્યું ? વર્ષો નહિ, કલાકોમા.

આ તો સોદો છે. લાગી જાય તો થોડીકવારમાં. આખો જન્મારો મુઘરી જાય. કેટલાક હમેશા જનરમા જાય અને કાંઈ ન મેળવે, અને કેટલાક જનરમા જાય, ખેસે, એકાદો સોદો એવો કરે કે પછી બાર મહિના એમને ઊંચુ પણ જોવુ ન પડે.

ધર્મ પણ એમ જ છે કોઈ એમ કહે કે હું રાજ ઉપાશ્રયમા ખેસું છું, સૂઈ રહુ છું. એ ઉપરથી એમ માનવા જેવું નથી કે આ બહુ કમાણીવાળો લાગે છે. હા, એ ખેઠો ખેઠો ખીજુ પણ કરતો હોય. કોણ શુ કરે છે એની જ ગણતરી કરતો હોય એમ તો પૂનરી પણ ભગવાન પાસે જ રહે છે શુ એ તરી જાય છે ?

તરવાની રીત કાંઈ જુદી જ છે. આધ્યાત્મિક કમાણી મહેલી નથી. લય લાગવો એ બહુ મુશ્કેલ છે શિખર ઉપર ગયેલા તળેટીએ આવી પછડાયાના હજારો દાખલાઓ છે. શિખર ઉપર ગયેલાઓને પણ કોઈકવાર પાછુ નીચે તળેટીમા જવાનુ મન થઈ જાય છે.

ધર્મમા પણ એવુ જ છે માણસ ધર્મ કરતો હોય, એ બધાને છોડી ખેઠો હોય, કોધને છોડ્યો, માનને છોડ્યુ, માયાને છોડી, લોભને છોડ્યો પણ કોઈકવાર એને પાછી એવી વૃત્તિ જાગે અને એ ખીજ જ પ્રકારના લોભમા ઊતરી જાય. ધનનો લોભ ન હોય પણ ખીજો જ કોઈ લોભ જાગી

જાય, આ બધું છોડીને એ શિખર ઉપર ગયો હતો પણ બીજા લોકો પાછો એને ત્યાંથી તળેટીએ આણ્યો.

નાનકે પેલા કાળને એ જ કહ્યું: “પ્રાર્થના, નમાજ તો મેં કરી. તુ તો મને ગુલાવવાની ધૂનમાં હતો. તમે બન્નેએ નમાજ પડી છે જ ક્યાં? તમે તો ખાલી ઊંચાનીચા થતા હતા વૃત્તિ તો સ્વચ્છદ થઈ ભટકતી હતી.”

નવાબે અને ઈમામે પૂછ્યું: “અમારા મનની અદર રહેલી વાત તમે કેમ જાણી?”

દિલ અને દિલ વચ્ચે સદેશા ચાલ્યા જ કરે છે. મનના પડઘા છાના નથી રહેતા. માણસ ન બોલે તો પણ ધણીવાર જણાઈ આવે છે.

એક ડોશી પોતાની દીકરીને લઈને જાય છે. રસ્તામાં ઊંટવાળાને જોઈને કહે છે કે મારી દીકરી તું ઊંટ ઉપર બેસાડ, એ થાકી ગઈ છે. પેલાએ કહ્યું કે આ ઊંટ હવા ખાવા અને ફરવા માટે છે, ભાડાં માટે નહિ આગળ જતા ઊંટવાળાનો વિચાર બદલાયો યુવાન છોકરી હતી, દાગીના પહેરેલાં હતા. આવી તક મેં જતી કરી! એ ઊભો રહ્યો. ડોશી આવી એટલે ઊંટવાળાએ કહ્યું, કે તારી છોકરીને બેસાડી દે, એટલો મને સેવાનો લહાવો મળે. ડોશીએ કહ્યું. “એ સમય તો ગયો.” “કેમ?” “તને જે કહી ગયો એ જ મને કહી ગયો.” “શુ કહ્યું?” “તને જે વિચાર આવ્યો એ વિચાર મને પણ આવી ગયો.”

આવું reflection સામાન્ય ભૂમિકા પર રહેલા માણસોને પણ થાય. તમે વ્યાપાર કરતા હો અને કોઈકવાર મુશ્કેલીમાં આવો તે પહેલાં જ તમને intuition નથી આવતું? બહાર-

ગામ કોઈ ખીમાર હોય અને તમને એના પત્રથી જાણ થાય એ પહેલાં કાગળ લખવાનું મન થઈ જાય છે ને ? કોઈક માણસ આવતો હોય ને તમને સાંભરે કે ફલાણાભાઈ કેમ આવ્યા નથી ? અને એ જ સમયે એ બારણે ટકોરા મારે. તમે કહો કે તમે સો વર્ષના થવાના, હમણાં જ તમને યાદ કર્યા.

વાત એ છે કે વિચારોની કેટલી જબરજસ્ત શક્તિ છે એનો લોકોને ખ્યાલ નથી. મહાપુરુષોને એનો ખ્યાલ છે, એટલે એકેએક વિચારને એ સારો રાખે છે. દરેક વિચારને એ ધોઈને સ્વચ્છ રાખે છે.

અમુક દેશના સમાચાર લોકોના રેડિયો ઉપર ન આવવા દેવા હોય તો રેડિયો સેન્ટરવાળા centreમાંથી એ તાર જરા ફેરવી નાખે પછી એ સેન્ટર ઉપર તમે ગમે એટલીવાર સ્વિચ ફેરવો પણ ત્યાંના news તમારા સ્ટેશન ઉપર નહિ આવે.

એવી જ રીતે આપણુ આ ચૈતન્ય એક એવું centre છે, જેમાં વિશ્વના બધા જ પ્રવાહો તમે પકડી શકો. પણ અંદરનો તાર ખસી ગયો તો સામાનો પ્રવાહ નહિ ઝિલાય.

એટલે જેટલા વિચારો સારા બનતા જાય, શુદ્ધ બનતા જાય, ઉચ્ચ બનતા જાય, એનો ફાયદો કોને છે ? તમને છે પછી તમે બધા વિચારો wavesની જેમ receive કરી શકો. આ શક્તિ બધામા પડી છે. ખાસ કરીને એ માતાઓમા દેખાશે. માતૃહૃદય એટલું તૈયાર હોય છે કે, પોતાના સંતાનનાં અશુભમા અને શુભમા એ તોરો અણઘણી ભેટે છે.

એક wire હોય, એ ખાલી પડેલો હોય ત્યારે એમાં કોઈજ ઉષ્મા ન હોય. પણ એ જ wireને લઈ તમે socketની સાથે જોડી દો છો પછી એ electrified થઈ જાય છે. એમાં હવે વિદ્યુતપ્રવાહ વહે છે, electricity છે. આ શુ થયું ? એનું જોડાણ મૂળ સાથે થયું. એની બધી શક્તિ પેલા wireમાં આવી ગઈ. પછી એને જે જે bulb અડે તે પ્રકાશથી અળહળી ઊઠે.

એવી જ રીતે આ ચૈતન્ય મહાચૈતન્યની શક્તિના સૉકેટમાં ગોઠવાય જાય છે અને એની બધી શક્તિઓ આ નાનકડા વાયરમાં, ચૈતન્યમાં અવતરણ પામે છે આપણે એકાગ્રતા દ્વારા, ધ્યાન દ્વારા, પ્રાર્થના દ્વારા, આ શક્તિને પોતાનામાં સચાર કરાવવો એ જ આપણી બધી ય ક્રિયાઓની પાછળ રહેલો એક મુખ્ય ઉદ્દેશ અને આશય છે.

પણ એ પહેલા આપણને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે હું એક જ્યોતિ છું, પ્રકાશ છું અને આ દેહ એ તો માત્ર એક કોડિયુ છે. આ કોડિયામાં જે જ્યોત છે એની જ કિંમત છે કોડિયું કૂટે તો કૂટવા દો પણ જ્યોતને જાળવી રાખવાની છે.

સમ્યગ્દર્શનની પ્રથમ ભૂમિકા દેવ, ગુરુ અને ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી એ છે આત્મામાં શ્રદ્ધા શરૂ કરવી એ સૂક્ષ્મ ભૂમિકાની વાત છે.

આ ભૂમિકાનો પ્રધાન વિચાર—હું આત્મા છું, અમર છું. મરી જાય છે તે દેહ છે. જ્યાં સુધી હું આ દેહ અને વૃત્તિઓના સંગે છું ત્યાં સુધી હું મરણધર્મી બની પરિભ્રમણ કરું છું.

આ મરણધર્મી ન બનવા માટે દેવ, ગુરુ અને ધર્મનો ટેકો છે એના સહારાથી હું શુદ્ધ બનું છું. દેવ, ગુરુ અને ધર્મ મારાં સાધન છે, સહાયક છે, ઉપકારી છે અને ઠેઠ મોક્ષ સુધી પહોંચાડવામા પૂર્ણ મદદગાર છે. મદદગાર છે પણ મદદ લેનારો હું પોતે છું. મદદ લેનારમા જોર નહિ હોય તો મદદગાર તમને શું કરે ભાઈ ?

પગથિયું છે પણ ચડનારો જ જો તૈયાર ન હોય તો પગથિયું કોઈને ઉપર ધકેલતું નથી. આ ચઢનારને ઘણા ભૂલી ગયા અને પગથિયાં એમને યાદ રહી ગયા, આ ગોટાળો નથી ? આજે મોટા ભાગના માણસો પગથિયાને જ યાદ કરે છે, ચઢનાર પ્રતિ લક્ષ્ય જ નહિ

મારે કહેવાનું એ જ છે, કે સમ્યગ્ દર્શનનો પ્રારભ એટલે “ચઢનારો કોણ”ની સમજ, ચૈતન્યનું લક્ષ્ય. આ લક્ષ્યને સતત લક્ષમા રાખી દેવ, ગુરુ અને ધર્મની આરાધના કરો અને સ્વરૂપનો પૂર્ણ અનુભવ કરો

“વિકાસ”

‘વિકાસ’ એ તમારી સંસ્થાના માસિકનું નામ છે. હું ઇચ્છું કે એ જ તમારા સૌનો જીવન-આદર્શ હો.

વિકાસ ! હા, વિકાસ એટલે ખીલવું, હૃદયને ખોલવું, અધિકારને બહાર ફેંકવો અને પ્રકાશનો સત્કાર કરવો.

વિકાસ એ વૃત્તિ નહિ, પ્રવૃત્તિ છે. ગતિ નહિ, પ્રગતિ છે.

કળી એ વિકાસ અભિમુખ બને છે એ ખીલતી બન્ય છે અને સૂર્યનો પ્રકાશ હૃદયમાં ભરતી બન્ય છે પ્રકાશના સ્પર્શે કળીકળીમાંથી સૌંદર્ય વિકસે છે.

માણસનું જીવન પણ ખિડાયેલી કળી જેવું છે એ વિકસે તો ભક્તિ, પ્રેમ અને પ્રજ્વતાનો પ્રકાશ ઝીલી, પોતાના જીવનને સૌંદર્યમય બનાવી દે.

ઘરના મધ્ય ભાગમાં ફૂલદાનીમાં પુષ્પોને ગોઠવે છે, કારણ કે એ ખીલી જાણે છે, પ્રકાશને ઝીલી જાણે છે, પોતાના જીવનનો વિકાસ કરી જાણે છે. જો પુષ્પ ખીલી જાણે તો માણસનું હૃદય શા માટે ખીલી ન શકે ?

ફૂલનો વિકાસ માણસના મનને આકર્ષી શકતો હોય તો વ્યક્તિનો વિકાસ કેમ ન આકર્ષે ?

આ મરણધર્મી ન બનવા માટે દેવ, ગુરુ અને ધર્મનો ટેકો છે. એના સહારાથી હું શુદ્ધ બનું છું. દેવ, ગુરુ અને ધર્મ મારાં સાધન છે, સહાયક છે, ઉપકારી છે અને ઠેઠ મોક્ષ સુધી પહોંચાડવામા પૂર્ણ મદદગાર છે. મદદગાર છે પણ મદદ લેનારો હું પોતે છું. મદદ લેનારમાં જોર નહિ હોય તો મદદગાર તમને શું કરે ભાઈ ?

પગથિયું છે પણ ચઢનારો જ જો તૈયાર ન હોય તો પગથિયું કોઈને ઉપર ધકેલતું નથી. આ ચઢનારને ઘણા ભૂલી ગયા અને પગથિયાં એમને યાદ રહી ગયા, આ ગોટાળો નથી ? આજે મોટા ભાગના માણસો પગથિયાને જ યાદ કરે છે, ચઢનાર પ્રતિ લક્ષ્ય જ નહિ.

મારે કહેવાનું એ જ છે, કે સમ્યગ્ દર્શનનો પ્રારભ એટલે “ચઢનારો કોણ”ની સમજ; ચૈતન્યનું લક્ષ્ય. આ લક્ષ્યને સતત લક્ષ્યમા રાખી દેવ, ગુરુ અને ધર્મની આરાધના કરો અને સ્વરૂપનો પૂર્ણ અનુભવ કરો.

“વિકાસ”

‘વિકાસ’ એ તમારી સંસ્થાના માસિકનું નામ છે. હું ઇચ્છુ કે એ જ તમારા સૌનો જીવન-આદર્શ હો.

વિકાસ ! હા, વિકાસ એટલે ખીલવું, હૃદયને ખોલવું, અધકારને બહાર ફેંકવો અને પ્રકાશનો સત્કાર કરવો.

વિકાસ એ વૃત્તિ નહિ, પ્રવૃત્તિ છે. ગતિ નહિ, પ્રગતિ છે

કળી એ વિકાસ અભિમુખ બને છે. એ ખીલતી જાય છે અને સૂર્યનો પ્રકાશ હૃદયમાં ભરતી જાય છે પ્રકાશના સ્પર્શે કળીકળીમાંથી સૌંદર્ય વિકસે છે

માણસનું જીવન પણ ખિડાયેલી કળી જેવું છે એ વિકસે તો ભક્તિ, પ્રેમ અને પ્રભુતાનો પ્રકાશ ઝીલી, પોતાના જીવનને સૌંદર્યમય બનાવી દે.

ઘરના મધ્ય ભાગમાં ફૂલદાનીમાં પુષ્પોને ગોઠવે છે, કારણ કે એ ખીલી જાણે છે, પ્રકાશને ઝીલી જાણે છે, પોતાના જીવનનો વિકાસ કરી જાણે છે. જો પુષ્પ ખીલી જાણે તો માણસનું હૃદય શા માટે ખીલી ન શકે ?

ફૂલનો વિકાસ માણસના મનને આકર્ષી શકતો હોય તો વ્યક્તિનો વિકાસ કેમ ન આકર્ષે ?

જેમણે પોતાના વિકાસમય જીવનની સુવાસ ફેલાવી એમના નામનો, એમના સ્મરણનો, એમની કીર્તિનો ડકો આજે પણ સર્વત્ર વાગી રહ્યો છે. એ કાંઈ ધન-સંપત્તિ આપી નથી ગયા પણ એ વિકસી ગયા. એમના સમયમાં એ વિકાસની પૂર્ણતા પામી શક્યા.

જેમ જેમ કાળ વહેતો જાય છે તેમ તેમ આવા મહા-પુરુષોના નામની સુવાસ વધારે અને વધારે ફેલાતી રહે છે, લોકોને પ્રેરણાના પાન કરાવી તેમના માર્ગને અજવાળી રહે છે.

જે દેહમાં જીવીએ છીએ એ દેહ પડી જવાનો, જે દુનિયામાં રહીએ છીએ એ દુનિયા વીખરાઈ જવાની અને જે સ્વજનો આપણી પાસે છે એ છૂટા પડવાના ટૂંકમાં કશું જ શાશ્વત નથી, છતાં આપણે જાણે અમરત્વ પ્રાપ્ત કરીને આવ્યા હોઈએ એમ વર્તીએ છીએ ?

માણસ પૂતળા મુકાવવાથી કે ફોટાથી અમર નથી બનતો. એ એના મુકાર્યોથી અમર બને છે. જેમ જેમ કાળ વહેતો જાય તેમ તેમ મુકાર્યોનું તેજ વધતું જાય છે. જેમ અધારામાં દીવો ચમકે છે એમ કાળ વ્યતીત થતા એમના નામ ચમકે છે.

આપણે વિચારીએ કે આપણે સંસારમાં શું કરી શકીએ ? સંસારને શું આપી શકીએ ? સંસારમાંથી શું સર્જી શકીએ ?

થોડુંક લેતા જઈએ ને થોડુંક દેતા જઈએ આ લેવડ-દેવડ છે. પણ તમને એમ થશે કે શું લેવું અને શું દેવું ?

આ સંસારમાં લેવા જેવું હોય તો લોકોની શુભેચ્છા છે તેજ એકાદી પણ શુભેચ્છા જીવનના ખાતામાં જમે

ધવી જોઈએ સાજો સૂવા જતી વખતે તમારા મનને પૂછો કે આજે મેં શું સારું કામ કર્યું ? એકાદ નાનકડું પણ કામ યાદ કરો. આધળાને દોરવાનું, કૂતરાને રોટલી આપવાનું, તરફડતા જીવજતુને છાંયે મૂકવાનું, પાડોશીને સારી વાત કહી દુઃખમા આશ્વાસન આપવાનું, એ નાની વાતોમાં પણ શુભેચ્છાઓનો સંગ્રહ છે.

ખીજના હૃદયમાથી પ્રગટેલ આશીર્વાદનો પ્રવાહ તો તમારા જીવનને નવપલ્લવિત કરી દે એવો હોય છે.

લોકો એકખીજની નિંદા કરે, પાછળથી ખરાબ વાતો કરે પણ આ કુટેવથી ક્ષાયદો શો ? જીભ અપવિત્ર થાય, મન ખરાબ થાય અને જેની વાત કરી એને તો એની ખબર પણ નથી.

આ વાતનો ઊંડાણથી વિચાર કરશો તો થશે કે શા માટે હું ખીજની વાત કરવા જાઉં છું ? ખીજના પ્રશ્નોને વિચાર કરવાનો મને શો અધિકાર ? અધિકાર હોય તો મારી કે મારી જોડે બેઠેલા હોય તેની વાત કરવાનો છે.

મોટા ભાગની શક્તિઓ ખીજની ટીકા કરવામાં, ખીજના દોષ જોવામાં ખલાસ થઈ જાય છે.

આવી નિંદાખોરીને કારણે સમાજમા ઘણું નુકશાન થયું છે. જે સારા અને સાચા છે એમને માટે પણ હૃદયમા ભાવ ન જાગે, થાય કે દુનિયા આવી જ છે તો આપણે પણ એવા કેમ ન બનીએ ?

ખીજના દોષ જોવા, દુર્ગુણો જોવા અને ખીજની પંચાતમા જીવનના કીમતી સમયને વેડફવો એના કરતાં

જેને માટે તમને ખરેખર લાગતું હોય તેને જ કહો :
 “તમારામાં ઘણી સારી ટેવો છે એ જોઈ મારું મન તમારા
 પ્રત્યે આદર સેવે છે પણ તમારી આ એક ટેવ મારા મનમા
 ખૂંચે છે, એને દૂર કરો તો સુવર્ણમા સુગંધ ભળ્યા જેવું
 થાય” પણ એની ગેરહાજરીમા વાત કરવી એ સસ્કારી
 વ્યક્તિને અને એમાં પણ ધર્મને તો શોભતી જ નથી.

ધર્મને માત્ર ધર્મસ્થાનોમા જ પૂરી ન રાખો, એને
 સ સારમા વાળો. ધર્મ એ જીવનને પારદર્શક, શુભ્ર બના-
 વવાનો કીમિયો છે. શબ્દો નિંદા કરવામા વાપરો એના
 કરતા આશ્વામનના હૂંફાળા બે શબ્દોને બીજાને શાંતિ
 આપવામા વાપરો તો કેવું સારું ?

તમારી પાસે પૈસો હોય, સાધનો હોય તો જે દુનિયામાં
 તમે રહેતા હો ત્યાં પાડોશીને બુઝો. માણસ માણસને કામ
 નહિ આવે તો કોણ કામ આવશે ? તકતી માટે આપવા
 કરતા તકલીફમાં રૂબેલા કુટુંબોને ખાનગી રીતે મદદ કર-
 વામા જ સાચી માનવતા છે.

આવી મદદ કરનાર પ્રત્યે તો આદર પણ જાગે અને
 આશીર્વાદ પણ પ્રગટે.

એક બહેન પહેલાં ગરીબોને સારી મદદ કરતા હતા
 પણ થોડા સમયથી એમણે એ બંધ કરી હતી. એમને પૂછ્યું
 તો કહે. “હું હવે ગરીબોને મદદ નથી કરતી કારણકે
 એકવાર એમના છોકરાને મીઠાઈ લાવીને ખાતાં મેં જોયાં.
 મને થયું આ મદદને પાત્ર નથી.”

મેં પૂછ્યું : “તમારી જેમ એ મા નથી ? માનો
 જીવ છે, પેટે પાટા આંધી, દુઃખ વેઠીને પણ કોઈ સારા

દિવસે પેડાલઈ એના બૂલકાને આપે આ જોઈને તો તમારી આખમા અમી વસવા જોઈએ. તમને એમ થવું જોઈએ કે અમે તો રોજ ખાઈએ છીએ, ચાલો ગરીબ પણ ખાય છે. એ પણ જીવ છે, મનુષ્ય છે. આ દૃષ્ટિ કેળવવાની જરૂર છે.”

ઘણીવાર આવા પ્રસંગો જોઈ દાન દેનારા આ બહાને આપવાનું બંધ કરે છે.

સમાજમા વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના ખોટા ખ્યાલ નીકળી જાય તો સમાજ બહુ નજીક આવે, એકબીજાને સમજે અને એકબીજાનો ટેકો બને.

આજે સુખનો દિવસ છે, શી ખબર કે કાલે સુખનો દિવસ નહિ બદલાય ! કચન, કાચા અને કુટુંબ અશાશ્વત છે એ હોય ત્યારે એનો સારો ઉપયોગ કરી લો તો જીવન ધન્ય થાય વસ્તુ હોય ત્યાં સુધી ઉપયોગ કરી લેવો.

એક રાજા પાસે એક વિચારક ગયો વિચારકે પૂછ્યું . “તમે આટલા બધા સુખી કેમ છો ?” રાજાએ કહ્યું . “આજે ઉત્તર નહિ આપું પણ આ વડલાના ઝાડ નીચે બેસ, ત્યાં છ મહિના રહેવું પડશે આ વડલો સુકાઈ જશે ત્યારે કહીશ ”

પેલા વિચારકને એક જ વિચાર રાત-દિવસ આવે. આ વડલો જલદી સુકાતો કેમ નથી ? ક્યારે સુકાશે ? રોજ જુએ ધીમે ધીમે પાદડા પીળા પડવા લાગ્યા અને ત્રણ મહિનામા વડલો સુકાઈ ગયો.

વિચારક રાજા પાસે ગયો તો રાજાએ કહ્યું : “વડલો નવપક્લવિત બને, ફળફૂલથી લચી પડે ત્યારે ઉત્તર આપીશ.

અને નવપદ્મવિત થતાં પહેલાં જો જતો રહીશ તો તને સજા કરીશ.”

પેલો વિચારક રોજ બેઠો બેઠો કહે: “હું વડલા ! તું નવપદ્મવિત બન તો ઉત્તર મળે. ઉત્તર નહિ મળે તો કાંઈ નહિ પણ હું જીવતો ઘરભેગો તો થાઉં.” ત્રણ મહિના પછી ફૂં પળો ફૂટી. એ દોડી ગયો રાજદરબારમા. “રાજન ! વડલો નવપદ્મવિત થયો છે ” રાજાએ કહ્યું : “ઉત્તર મળી ગયો ને ? વડલા નીચે બેસી રોજ નિસાસા નાખતો હતો તો તારા નિસાસાથી વડલો સુકાઈ ગયો. બીજા ત્રણ મહિનામા આશીર્વાદ આપવા માંડ્યો, શુભેચ્છાઓ વરસાવવા લાગ્યો તો સૂકો વડલો લીલો થયો.”

સ સારમા લોકોની શુભેચ્છા લો તો વડલાની જેમ નવપદ્મવિત રહો, સુખી બનો અને નિસાસા લો તે સુકાઈ જાયો, દુઃખી બનો.

માત્ર મારુ કલ્યાણ થાય એમ નહિ પણ સહુનું ભલું થાયો એમ ઇચ્છો સહુના ભલામા મારું ભલું છે એમ વિચારો કેટલાક કહે કે, બીજા ગયા ખાડામા પણ બીજા ખાડામાં જશે તો તમે ટેકરા ઉપર કેમ રહી શકશો ? બીજા સુખી તો તમે સુખી.

અવારે પ્રાણ રેડીને પ્રાર્થના કરો :

શિવમસ્તુ સર્વ જગત., પરહિતનિર્ગતા ભવતુ મૃતગણા. ।
દોષા પ્રયાન્તુ નાશં, સર્વં સુખી ભવતુ લોકાઃ ॥

બધાનું કલ્યાણ હો, બધા સુખની છાયામા રહો, આ શબ્દો સાથે એકરસ બનો, આ છે એ પ્રાર્થનાનો સાર. પછી જુઓ

કે સુખ તમારે આગણે દોડતુ દોડતુ આવે છે કે નહિ. રેડિયોમાથી તરંગો દ્વારા સંગીત છૂટે તેમ વિશ્વમાથી સંગીતના મોજા છૂટે એ ગુપ્ત છે, પ્રચ્છન્ન છે પણ એ એક હકીકત અને બળ છે જે બધાનું સારું ધર્યું એનું ખૂરું કરનાર કોણ ?

સુવાસ દેખાતી નથી પણ સુંઘી શકાય છે, એમ આશીર્વાદ દેખાય નહિ પણ અનુભવાય ખરા. સુખનો અનુભવ થાય છે ને ? એ ક્યાંથી આવ્યું ? કેમ આવ્યું ? આશીર્વાદના બીજમાથી સુખનો છોડ પ્રગડ્યો છે.

સુખની લાલી જીવનમાં લાવવી હોય તો શુભેચ્છાઓ વધારવી પડશે. દુનિયાભરમાથી શુભેચ્છાઓ ભેગી કરો, જ્યાં જાઓ ત્યાં નમો નમ્યો તે સૌને ગમ્યો. સુખના દહાડામાં માથું ઊંચું કરશો નહિ. નમતા રહો. ‘દુનિયાને શીખવા દો કે આ આત્મા આટલો સુખી છતાં કેવો વિનયી !

કોઈ ખૂરા વિચાર મોકલે તો આશીર્વાદના જળપ્રવાહમાં એ ખૂરા વિચાર તરત જ અગારાની જેમ ખુઝાઈ જાય છે.

વિપુલ પાણીમાં બળતો કોલસો ખુઝાઈ જાય એમ શુભેચ્છાના સરોવરમાં દુર્વિચારનો કોલસો ખુઝાઈ જવાનો જ.

દુનિયામાં શું લેવાનું છે ? શુભેચ્છા.

દુનિયાને દેવાનું શું છે ? પ્રેમ.

બધા પ્રેમ ચાહે છે કૂતરું માણસને ગમે છે કારણકે એ પ્રેમી છે માલિકને જીએ અને નાચવા માડે. એ બીજી ભાષા નથી જાણતું. એની આંખમાં પ્રેમ છે. માલિકને સાચા

દિલથી એ ચાહે છે એટલે જ માણસ દીકરાને ન ચાહે એટલો કૂતરાને ચાહે અને સાચવે.

એક માળામા રહેતુ કુટુંબ ખીજે રહેવા ગયુ. એના ગયા પછી માળામા કહે કે એ કેવુ સારું કુટુંબ હતુ, એનાથી આખો માળો સુવાસિત હતો, તેઓ ગયા અને માળાની રોનક ચાલી ગઈ માળો ખાલી ખાલી લાગે છે. આમ શા માટે? એટલા માટે કે એ કુટુંબ જીવન જીવી જાણતુ હતુ, પ્રેમ અને મૈત્રીની હવા ફેલાવી જાણતુ હતુ.

શુભેચ્છા લેવાની છે અને નિર્મળ પ્રેમ આપવાનો છે. ત્રીજી વાત, છોડવાનુ શુ ?

ક્રોધને છોડવાનો છે. બહેનોના મગજ જલદી ગરમ થઈ જાય છે. તો શુ કરવા સ સારમા પડ્યા? ઇચ્છીને સ સાર સ્ત્રીકાર્યો છે, હવે ક્રોધ કરે શુ વળે? જવાબદારી લીધી છે તો પૂરી કરો. સ સારમાં પડ્યા છો તો શાંતિ રાખો.

ઘણી બહેનો ક્રોધમા આવે ત્યારે બાળકને મારે, પતિને કટુવચનો સ બળાવે.

ક્રોધ એક એવો તોફાની વાયરો છે જે વિવેકના દીપકને ખુઝવી દે, પછી સામે કોણ છે તે દેખાય જ નહિ.

ક્રોધ ત્રણ વસ્તુનો નાશ કરે છે: પ્રીતિ, વિવેક અને વિનય.

ક્રોધ આવ્યો અને પ્રીતિ ગઈ. બે મિનિટમા બધુ ખાખ. અરે, ક્રોધી તો પોતાની જાતને પણ નુકશાન કરે. સ્ત્રીઓ ક્રોધમાં આવી જઈને આપઘાત પણ કરે છે ને? પુરુષોને આપઘાત કરતા બેચા? સ્ત્રીજાતમા આપઘાતના બનાવો

ઘણા બને છે. કારણકે એ એટલી નિર્બળ બની જાય છે કે પોતાની જાતને પણ જાળવી ન શકે.

પતિ કે પત્ની ક્રોધ કરે એમાં બિચારું નિર્દોષ બાળક ટીચાઈ જાય પ્રેમનું અમૃત વરસાવતી મા ક્રોધના કારણે કાળી બની જાય.

નિર્બળને ક્રોધ જલદી આવે. વીર જ ક્ષમાવાન હોય.

આશીર્વાદનો સચય કરો, નિર્મળ પ્રેમનું દાન કરો, ક્રોધનો ત્યાગ કરો.

પૂજા કરવા જતાં ફૂલવાળી ઝડી જાય તો સ્નાન કરી શુદ્ધ થાઓ પણ ક્રોધરૂપી વાઘરણ આવી તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત શું? પેલામાં તો પૂજા બગડી ગઈ પણ આમા તો લવ બગડી જશે.

ઘણી બહેનો નાનકડી વાત ઉપર એટલો બધો ક્રોધ કરે, ઝઘડા કરે કે આખું જીવન અને વાતાવરણ કટુતાપૂર્ણ બની જાય ક્રોધનું પ્રાયશ્ચિત્ત લો. તમે જ તમારા ગુરુ બનો. આમ જાગૃતિપૂર્વક પ્રયત્ન કરતા આ જૂની ટેવ નીકળી જશે. ક્રોધ આવે તો કહો કે મારે ભગવાન આગળ સો ખમાસણાં દેવાં, વીશ બાધી નવકારવાળી ગણવી.

જેની પાસે ક્રોધ નથી એ તો પ્રેમની દીવડી છે. એના પ્રકાશમાં સુખ અને શાંતિ વસે છે.

ઐથી વાત, આત્મચિંતન કરવું.

હું શા માટે આ દુનિયામાં આવી? મારા જીવનનો હેતુ શો? મારે શું કરવું જોઈએ?

આમ ફળકી મારશો તો જીવનના ઉપયોગનો ખ્યાલ આવશે. અંતરમા ફળકી મારવી, પોતાનું અવલોકન કરવું એ મોટી વાત છે.

પુરાણની આ વાર્તા છે:

હિરણ્યકશ્યપુ ભગવાનને મારવા નીકળ્યો. એની પાસે એક વરદાન હતું, એ ગમે તેને મારી શકે. હિરણ્યકશ્યપુ ત્રણે લોક ફરી આવ્યો પણ ભગવાન એને ન મળ્યા, થાકીને એણે મારવાનું માંડી વાળ્યું. ઘણા વર્ષો પછી નારદે ભગવાનને પૂછ્યું : “તમે ત્યારે ક્યાં સતાઈ ગયા હતા ?” ભગવાને કહ્યું : “હું એની પાસે જ હતો, એના હૃદયમાં જ છુપાયો હતો. હિરણ્યકશ્યપુ બધે ગયો પણ એણે પોતાના હૃદય તરફ નજર ન નાખી. એ ક્યારે નાખે ? વાંકો વળે તો ! પણ એ અભિમાની હતો નમીને નજર અંદર નાખે તો એને ભગવાન દેખાય ?”

નમ્ર બનો. થોડી થોડી વારે અંતરમાં અવલોકન કરો, નિરીક્ષણ કરો, તો તમને જ તમારામાં રહેલું પરમતત્ત્વ દેખાશે.

લેવાનો આશીર્વાદ, દેવાનો પ્રેમ, ત્યાગ કરવાનો ક્રોધનો અને જાણવાનું સ્વતત્ત્વ. એ નહિ થાય તો પ્રવાસ નિષ્ફળ જશે.

તમારું નાનકડું મડળ, દુઃખી માટે, સખત તડકામાં છાંયે આપતા વડલાનું કામ કરી રહ્યું છે એ જોઈ મને આનંદ થાય છે. કોઈના ય સળગતા પ્રશ્નોને સમજીને ઉકેલવામાં સહાય થવું એ પણ એક સેવા જ છે. સેવાના ક્ષેત્રે નાનુંશું કામ પણ મહત્ત્વનું છે. કોઈને પાણીનું પવાલું પાવાનું કામ કર્યું હશે તો એનો પણ સંતોષ થશે.

સેવા કરવાની ભાવના તમારા બધામાં છે, તમારા કાર્યકરો ઉત્સાહી છે, તો સેવાની સુવાસ કેમ ન ફેલાય ?

આજની આ ચાર વાતને લક્ષમાં રાખી તમે સહુ કમળની જેમ વિકસતા જાઓ, પાંખડીમાં રંગ લાવતા જાઓ, પ્રકાશને હૃદયમાં ભરતા જાઓ અને પરમાત્માના પ્રેમના પ્રકાશને પામતા જાઓ એવી શુભેચ્છા.

(શ્રી જૈન મહિલા સમાજમાં આપેલું પ્રવચન)

“આપણું સંસ્કારધન”

આજનો સ્વાધ્યાય “આપણું સંસ્કાર ધન” છે. જે ધનવડે ભારત સમૃદ્ધ હતું, સમૃદ્ધ છે અને સમૃદ્ધ થશે. જો કે ઓટ આવી છે છતાં એની ગૌરવગાથાઓ એવી જ ગવાઈ રહી છે. જે સંસ્કૃતિના નામ ઉપર, જે આધ્યાત્મિક પ્રકાશ ઉપર પાંશ્ચિમના લોકો આજે પણ વારી જાય છે અને દર વર્ષે ત્યાંથી પ્રવાસીઓ આવતા જ જાય છે એ સંસ્કારધન શું છે તે વિચારીએ.

ધન કોનું નામ ? જે માણસને સમૃદ્ધ બનાવે, સુખી બનાવે, જીવનને જીવવા જેવું બનાવે અને મૃત્યુને મંગળ-મય બનાવે. જે ધન માણસને ચિંતા કરાવે, જે ધન માણસને કગાલ બનાવે, જે ધનવડે કરીને માણસ મનથી અને તનથી અહુકારી અને અજ્ઞાની બને એ ધન નથી, એને પૈસો કહી શકો.

પૈસો અને ધન એ બે વચ્ચે મોટું અંતર છે. પૈસો જુગારીની પાસે પણ હોઈ શકે, નટ અને નર્તકી પાસે પણ હોઈ શકે પણ ધન તો સંસ્કાર સપ્ત નરનારી પાસે જ હોય.

એટલા જ માટે પૈસો મેળવ્યા પછી પણ ધન મેળવવાનું ખાકી રહી જાય છે. જ્યાં સુધી આ ધન ન આવે ત્યાં સુધી એ પૈસાદાર કહેવાય પણ શ્રીપતિ ન કહેવાય, ધનપતિ ન કહેવાય, લક્ષ્મીપતિ ન કહેવાય. લક્ષ્મી, ધન, શ્રી એ બધાંય જીવનની શોભાનાં ઉપનામ છે.

આવો ધનથી ભારત સમૃદ્ધ હતું, પૈસાથી નહિ. પૈસાથી તો અમેરિકા આપણા કરતા ઘણું સમૃદ્ધ છે. પણ ભારતવર્ષની સમૃદ્ધિ જુદી છે.

જે ધનવડે કરીને માણસ સુખી હોય, પ્રસન્ન હોય. હૃદયનો ઉદાત્ત હોય, જ્ઞાનનો ઉપાસક હોય, જીવનને ધન્ય બનાવતો હોય અને મૃત્યુને મંગળમય બનાવતો હોય એ ધન આપણા દેશનું ધન, જેને હું આપણો વારસો કહું છું, આપણી મૂડી કહું છું.

પૈસો ચાલ્યો જાય તો પણ આ મૂડી ન જાય. માણસ પૈસાથી નાદાર થઈ જાય તો ચાલે પણ આ આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિથી કગાલ થઈ જાય તે નહિ ચાલે. સંસ્કૃતિથી નિર્ધન અને કગાલ ન બની જાય એ માટે મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના સુવર્ણ મહોત્સવના શુભ પ્રસંગે આ સ્વાધ્યાયમાં એનું સ્મરણ તાજું કરવા માગું છું.

“મહાવીર જૈન વિદ્યાલય” આખર તો એક વિદ્યા પ્રદાન કરનારી સંસ્થા છે. એ લૅન્ડિંગ અને ઓડિંગ નથી કે ખવડાવ્યું, રાખ્યા અને રવાના કર્યા !

આ સંસ્થા સાથે મહાવીરનું પવિત્ર નામ જોડાયું છે. અઢી હજાર વર્ષ પહેલાની ભવ્યતાનું સ્મરણ આ એક નાનકડું નામ કરાવે છે.

અઢી હજાર વર્ષ પહેલાનો એ જમાનો હતો, જેમાં બુદ્ધ અને મહાવીર વિચરતા હતા, જેમા અહિંસા અને પ્રેમનો પ્રસાર હતો, જેમા અધ્યાત્મના પ્રકાશ માટે રાજાઓ રાજ્ય છોડીને, મંત્રીઓ મંત્રીપદ છોડીને, શ્રેષ્ઠીઓ હવેલીઓ છોડીને સંતોના ચરણોમાં જઈ બેસતા. એમને લાગતું હતું

કે આ જ અમારું સાચું ધન છે. વિચાર કરવાનો છે કે એ ધન શું હતું કે જે ધનને મેળવવા માટે પૈસાદારો પણ માનતા કે આ ધન મળે તો જ અમે સાચા ધનપતિ.

મને એક પ્રસંગ યાદ આવે છે, અઢી હજાર વર્ષ પહેલાંનો આ પ્રસંગ છે ભગવાન બુદ્ધ રાજનગરીમાં આવ્યા છે; એમને વદન કરવા, એમના જ્ઞાનનું સુધાપાન કરવા કેટલાયે નરનારીઓ ઉત્સાહભરે જઈ રહ્યા છે. એ વખતે ગામનો નગરશેઠ પણ જઈ રહ્યો છે. એણે વિચાર કર્યો : ‘હું ભગવાન બુદ્ધના દર્શને જઈ છું. એમના ચરણે હું શું ધરીશ ? એમની પાસેથી લઈને આવીશ પણ હું આપીશ શું ? આપ્યા વિના કાંઈ મેળવી શકાતું નથી, ખાલી ક્યાં વિના કાંઈ ભરી શકાતું નથી.’ અદર જો ભરેલું હોય તો નવું તમે કેમ ભરી શકો ? અદર ભરેલું હોય એને કાઢી નાખો તો જ તમે નવું ઉમેરી શકો છો.

શિશિરઋતુ હોવાથી બધા કમળો બળી ગયા છે, સુકાઈ ગયા છે, માત્ર એક જ કમળ રહી ગયું છે આ કમળને સુદાસ માળી વેચવા નીકળ્યો છે, નગરશેઠ દેવાની વાત કરે છે : “કેટલા પૈસા ?” સુદાસ એક સોનામોહર માગે છે. એટલામાં તો રાજપુત્ર આવે છે. એ કહે “હું તને પાંચ આપુ.” બન્ને વચ્ચે હરીફાઈ ચાલે છે સોનામોહરની હરીફાઈમાં બન્ને ઘણા આગળ વધી જાય છે

સુદાસ આશ્ચર્યથી પૂછે છે. “આપ આ કમળનું શું કરવા માગો છો ?” બન્ને કહે છે : “ભગવાન બુદ્ધના ચરણોમાં આ કમળ અમારે ધરવું છે ” સુદાસને વિચાર આવ્યો ‘જેના ચરણોમાં કમળ ધરવા માટે આ નગરશેઠ અને રાજપુત્ર હરીફાઈ કરે છે એ ચરણો કેટલા પાવન હોવા

જોઈએ ! તો આ કમળને વેચું એના કરતાં હું જ જઈને એ ચરણોમા આને સમર્પિત શાને ન કરું ?” અને એ દોડી આવ્યો, આવીને ખુધના ચરણોમાં કમળ ધરી ઢળી પડ્યો

લગવાન ખુદ્દે કહ્યું : “વત્સ ! તારે શું જોઈએ છે ?”
મુદાસે નમ્ર ભાવે કહ્યું : “માત્ર તમારી કૃપા નજરનું એક કિરણ મળે અને મારા અતનુ તિમિર ટળી જાય !”

જે વસ્તુ રાખીએ અને ચોરોને ઉઝાગરો કરવો પડે; જે વસ્તુને માટે ભાઈઓને લડવું પડે, પિતા-પુત્રને મન દુઃખ થાય એ ધન નથી. લગવાન ખુદ્દે શું કહ્યું ? “આજની સભામા સાચો સંસ્કારી અને ધનપતિ હોય તો આ મુદાસ છે.”

આ વાર્તા લગવાન ખુદ્દની જાતકકથામાં આવે છે. કવિવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરે એને સરસ વિચારોની કલગી આપી છે અંદરના અધિકારને દૂર કરવામા મદદગાર થાય એનું નામ તે ધન છે, બાકી બધું જ પૈસો છે

આપણે જે ધરતીમાં જીવીએ છીએ, એ ધરતીના આણુઆણુમા આ ભાવના ભરેલી હતી પણ દેશ. કાળને લીધે કેટલીક વસ્તુઓ બદલાઈ જાય છે, બદલાઈ જવા છતાં ધરતીમાં જે વસ્તુ પડેલી છે એ ધરતીને સાવ મૂકી જતી નથી રહેતી.

આપણું આ સંસ્કારધન શું હતું ?

આપણી સંસ્કારગાથાને કવિ કાલીદાસે રઘુવંશમા નોંધી છે.

शैशवे अश्वस्त-विद्यानां, यौवने पुरुषार्थीनाम् ।

वार्धक्ये मुनिवृत्तानां, योगान्ते च तनुयजाम् ॥

માનવ જીવનના ચાર તબક્કાઓની ચાર વાતો આમાં મૂકી છે. પહેલું શૈશવ, બીજું યૌવન, ત્રીજું પ્રૌઢત્વ અને ચોથું મૃત્યુ. જીવનના આ ચાર પ્રસંગોને આપણે કંઈ કંઈ વસ્તુથી ધન્ય અને ચિરજીવ બનાવી શકીએ એના ઉપાયો આપણને બતાવ્યા છે.

“ શૈશવે અભ્યસ્તવિદ્યાનામ્ ”

શૈશવ શેનાથી અલંકૃત અને ચિરજીવ બને? તો કહે, શૈશવ વિદ્યાથી ભર્યું હોવું જોઈએ.

જેમ કોઈ પાત્ર અમૃતથી ભરેલું હોય તો પત્રમાંથી આપણે એનું પાન કરી શકીએ પણ પાત્ર ખાલી હોય તો ખાલી પાત્ર ગમે એટલું સુંદર હોય પણ એનાથી આપણી તૃષ્ણા છીપતી નથી. પાત્ર પ્લેટિનમનું હોય તો પણ શું ? ખ્યાસ તો એમા રહેલી વસ્તુ જ મિટાવે છે.

એમ શૈશવ એ પાત્ર છે, એમા વિદ્યા એ અમૃત છે. વિદ્યાનું અમૃત એમા ભરેલું હોય તો જ એ જીવનની ખ્યાસને મિટાવે છે.

શૈશવ એ વિદ્યાને માટે જ હોવું જોઈએ. મુરખીઓએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે બાળકોના વિદ્યાભ્યાસના સુવર્ણકાળમાં એમના તરફથી જાણતાં કે અજાણતાં એમાં કોઈ પિત્તળ ન મળી જાય કે એમનું સુવર્ણ, જીવનના ખરા સમયમાં ખોટું પડી જાય ! આ વાત રાજદારી માણસો, નેતાઓ અને માતા-પિતાઓ ધ્યાનમાં રાખે તો બાળકના જીવનમાં સદા વિદ્યાનો જ પ્રકાશ રહે અને એનું શૈશવ સુંદર અને સ્પષ્ટ બની જાય.

પણ આજે વિદ્યાનો અને વિદ્યાર્થીઓનો ઉપયોગ ઘણા-ખરા પોતાના સ્વાર્થ માટે કરી રહ્યા છે. રાજદારી માણસો

એમની પાસે પથરા ફેકાવીને, કાલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ સળગાવડાવીને, શિક્ષકોની સામે બોલતા કરીને, ચોપડીઓ અને પુસ્તકાલયોને બાળતા કરીને એમના શૈશવને બગાડી રહ્યા છે. જે બીજાનું શૈશવ બગાડે એનો ખુદાપો શા માટે ન બગાડે? એનાં મૂળ કોણ છે? સત્તાના ઉચ્ચ આસન ઉપર બેઠેલા, જેમનું તમે હારતોરા લઈને સ્વાગત કરો છો અને ગયા પછી નિંદા શરૂ કરો છો!

વિદ્યાર્થીઓ કે જેમનું મન નિર્મળ છે એમના જીવનમાં તમે બગીચો સર્જવાને બદલે એને વેરાન કેમ કરો છો? Blotting Paperનું (શાહીચૂસનું) કામ. સામે જે હોય તે ચૂસી લેવાનું છે, પછી એ કાળી શાહી હોય કે વાદળી હોય. એવું જ કામ વિદ્યાર્થીઓના માનસનું છે એમનું માનસ શાહીચૂસ જેવું શીઘ્રગ્રાહક છે. જે આપો તે ગ્રહણ કરે આવા બાળ-માનસને જે બીજા માર્ગે વાપરે છે, એક રીતે કહું તો, એ ભારતીય સંસ્કૃતિનું murder ખૂન કરે છે, એ મોટામાં મોટો ગુનો કરે છે.

સુંદર શૈશવને વધારે સુંદર બનાવવામાં આપણે સાથ આપવા પ્રયત્ન કરવાનો છે આપણા વિચારોથી, આપણી વાણીથી અને આપણા વર્તનથી એમના માનસ પર કોઈ અસર સ્કૃત છાપન પડી જાય તે માટે સદા સાવધાન રહેવું પડશે.

વિદ્યાની ઉપાસના કરતો કરતો વિદ્યાર્થી જીવનનું એક દર્શન મેળવે છે. વિદ્યાર્થી ભણીને આવ્યો એની પ્રતીતિ શું છે? જીવનદર્શન શું છે? એના માપદંડના આ બે પાસા છે.

એક તો જીવનની શાશ્વત અને અશાશ્વત વસ્તુઓના મૂલ્યોનો વિવેક બીજું પોતાનામાં જેવો આત્મા છે એવા જ

આત્માનુ દર્શન-વિશ્વના પ્રાણીમાત્રમાં કરી પોતાની પરત્વે જે જાતનુ આચરણ જાહેરમાં અને એકાતમાં આચરતો હોય એવું જ આચરણ જાહેરમાં અને એકાતમાં સર્વ આત્મા પ્રત્યે આચરવાની અભિરુચિ, વિદ્યાનું આ દર્શન છે.

જેની પાસે વિદ્યા આવે એની પાસે આ બે વસ્તુની અપેક્ષા રાખીએ. શાશ્વત અને અશાશ્વત એ બેને વિવેકથી જુદા પાડે એ જુએ કે એક દેહ છે, બીજો આત્મા છે; એક મૃદી જવાનું છે, બીજું લઈ જવાનું છે આ બેનો વિવેક થતા શાશ્વતને ભોગે અશાશ્વતને ન સાચવે. જરૂર પડે તો એ અશાશ્વતને ભોગે શાશ્વતને ટકાવી રાખે. આવી પ્રજ્ઞા, આવો વિવેક જેનામાં જાગે છે એની પાસે વિદ્યા છે. આ બેનું વિશ્લેષણ કરતા આવડી જાય પછી એને કહેવું પડતું નથી કે તું આત્મા માટે સ્વાધ્યાય કર, પરલોક માટે પ્રત્યક્ત કર. કારણકે એ જાણતો હોય છે કે આ મારો આત્મા શાશ્વત છે, એના ભોગે હું દુનિયાની કોઈ પણ અશાશ્વત વસ્તુનો સંચય નહિ કરું; શાશ્વત-તત્ત્વને હું હાનિ નહિ પહોંચાડું.

આજે વિદ્યાવાન ઘણા છે પણ આવી જાગૃત વિચારણા-વાળા કેટલા? વિદ્યાર્થી આ દૃષ્ટિ ન આવે તો માનવ કે માત્ર પુસ્તકિયું જ્ઞાન છે બીજી રીતે કહું તો માત્ર શબ્દોનો સંગ્રહ છે એ પુસ્તકાલય બની શકે પણ પ્રજ્ઞ પુરુષ નથી બની શકે તો.

તેવી જ રીતે માણસ માત્ર પુસ્તકો જ રટી જાય, બહી જાય, યાદ રાખી જાય પણ જરૂર પડે ત્યારે આચરી ન શકે તો એ ગધેડા પર લાદેલા ચઢન જેવું ગણાય ને?

એક વિદ્વાને સરસ વ્યાખ્યા બાંધી કે Man of words and not of deeds is like a garden full of weeds. માત્ર શબ્દોનો સંગ્રહ કરે અને એ સંગ્રહને આચારમાં મૂકવા માટેની અભિરુચિ ન દાખવે એને એક બગીચા સાથે સરખાવ્યો છે; જેમાં પુષ્પો અને ફળો કાંઈ નથી માત્ર કાંટા અને ઝાંખરાં જ ઊભાં છે.

લઘુતરથી માત્ર સ્મરણશક્તિ વધે, શબ્દશક્તિ વધે, વાક્યાતુર્ય વધે અને આચરણ ન વધે તો આપણા જીવનમાં ત્યાગનું તેજ કેમ આવે? વસ્તુને છોડવા માટેની અભિરુચિ કેમ જાગે? શાશ્વત અને અશાશ્વતનો વિવેક કરવો એ જ તો વિદ્યાનું પ્રથમ પાંસુ છે.

ખીજુ દર્શન એ કે મારામાં જે છે એ જ તત્ત્વ વિશ્વના બધા જ આત્માઓમાં નિવાસ કરી રહ્યું છે, તો એકાત અને જાહેરમાં હું મારા પ્રત્યે જેવું આચરણ કરું છું એવું જ આચરણ હું જગતના જીવો પ્રત્યે કરું. આ દૃષ્ટિથી એનાવિચારમાં, એના ઉચ્ચારમાં અને એના આચારમાં એક જાતની ઉચ્ચતા આવે છે. આ ઉચ્ચતા લોકોને રાજી કરવા બહારથી લાવેલી નથી પણ અંદરથી ઊગેલી છે. વિશ્વમાત્રના પ્રાણીસૃષ્ટિમાં ચતન્યના નિવાસનું એણે દર્શન કર્યું છે.

આવી દૃષ્ટિવાળા માણસો આપણને દરેક દેશમાં મળી આવે છે. અબ્રાહમ લિંકન એકવાર ંહાઈટ હાઉસ જતાં કીચડમાં ડુકરને તરફડતું જુએ છે. પોતે કીચડમાં જઈ એને એમાંથી કાઢે છે, પછી જ ંહાઈટ હાઉસ જાય છે. ત્યાં કોઈએ ડાઈવરને પૂછ્યું કે લિંકનનાં કપડાંને કીચડના ડાઘા કેમ? ડાઈવરે કહ્યું કે ડુકરને કીચડમાંથી બહાર

કાઢતા કાઢ લાગ્યા છે. આ સાંભળી એક મિત્રે આવી લિંકનને ધન્યવાદ આપ્યા. ત્યારે લિંકને કહ્યું : “રહેવા દો. મેં આ કામ ધન્યવાદ માટે કે બીજાને માટે નથી કર્યું” પણ હુકુરને કાઢવા તરફડતુ જોઈને મારા મનમાં એક વ્યથા જાગી અને એ વ્યથાનો કાટો કાઢવા હુકુરને કાઢ્યા વિના છૂટકો નહતો.” આટલું કહીને લિંકન ચાલતા થયા.

બીજાને હુબી જોઈને પોતે હુબી થવું. આ એક સમભાવ અવસ્થા, પ્રાણીમૈત્રીની ભાવના; વિશ્વમાં રહેલા ચૈતન્યમાં પોતાના જેવા જ એક ચૈતન્યનું દર્શન. પોતાના હુબને દૂર કરવા માટે જેવો પ્રયત્ન કરે એવો જ પ્રયત્ન જગતના જીવો પ્રત્યે આપણે કરતા રહીએ, દર્દ દૂર કરવા માટેની આપણી સતત અભિલાષા હોય ત્યારે જાણવું કે આપણામાં વિદ્યાનો પ્રકાશ આવતો જાય છે, એ વિદ્યા વડે કરીને આપણે ધનવાન બનતા જઈએ છીએ

રાજસ્થાનના ગામડાનો આ પ્રસંગ છે. એ ભાઈઓ છે, મોટાભાઈનો વસ્તાર વધારે છે, નાના ભાઈનો વસ્તાર થોડો છે. બન્નેનાં ખેતરો છે, વચ્ચે એક વાડ છે કાપણી પછી ફડાનો ઢગલો થયો છે. રાત્રે મોટા ભાઈ વિચારે છે કે આ મારો ભાઈ નાનો છે. મેં સ સારમાં માણવાનું બધું માણી લીધું છે, મારી જરૂરિયાત પણ આછી છે, નાના ભાઈને વધારે જીવવાનું છે, જરૂરિયાત પણ વધારે છે આ વિચારે પોતાના ખેતરમાંથી પૂજા લઈને નાના ભાઈના ખેતરમાં નાખી આવે છે. એ જ રાત્રિના બીજા પ્રહરમાં નાના ભાઈને વિચાર આવે છે કે મોટા ભાઈનો વસ્તાર વધારે છે, એ કેવી રીતે ચલાવતા હશે ? હું તો જીવાન અને સશક્ત છું, રળી શકું એમ છું એટલે એ પોતાના ખેતરના પૂજાઓને મોટા

ભાઈના ખેતરમાં નાખી આવે છે. આવી રીતે બે ત્રણ દિવસ ચાલ્યું. ચોથી રાત્રિએ બન્ને ભાઈઓ ભેગા થઈ ગયા. એકે પૂછ્યું ‘તું કયા જાય છે?’ બીજાએ પૂછ્યું ‘તું કયા જાય છે?’ બન્નેના હાથમાં પૂળા પેલો આને ત્યાં નાખવા જાય અને આ પેલાને ત્યાં નાખવા જાય !

આ વિદ્યા છે, આ કેળવણી છે. નાનો મોટાનો વિચાર કરે, મોટો નાનાનો વિચાર કરે. આ એકબીજાને સમજવાની શક્તિ છે. આવી વિદ્યાથી સમજવાનું દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે. આવી વિદ્યા વિના કહો, સમાજ ઊંચો કેમ આવે ? સમાજ સુખી અને સમૃદ્ધ પણ કેમ થાય ?

સમાજના દર્શન વિના એકલી આત્માની અને પરલોકની જ વાત કરીશું અને વ્યવહારમાં પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે સમભાવની વિચારણા નહિ આવે તો મને લાગે છે કે આપણે હવામાં ઊડ્યા કરીશું, જમીન ઉપર પગ પણ નહિ મૂકી શકીએ. જે માણસ જમીન ઉપર પગ મૂકી શકતો નથી એ કદાચ હવામાં ઊડી શકતો હશે પરંતુ સ્થિર નહિ હોય. હવામાં ઊડવાની પણ એક મર્યાદા છે. આખરે માણસને ધરતી ઉપર ચાલવાનું છે. અધ્યાત્મની, ધર્મની જાગૃતિ જો વ્યવહાર શુદ્ધિથી શરૂ ન થાય, બીજા જીવોમાં રહેલા આત્માનું દર્શન કરીને એના પ્રત્યે સમભાવાત્મક બુદ્ધિથી જાગૃત ન થાય તો જે ધ્યેય તરફ પહોંચવાનું છે ત્યાં એ કદી પહોંચી નહિ શકે. માત્ર આપણા શબ્દોમાં મોક્ષ, વિચારોમાં નિર્વાણ અને કલ્પનામાં મુક્તિ રહી જશે, એની પ્રાપ્તિ તો આવા સમાજદર્શનથી જ થશે

શાશ્વત અને અશાશ્વતનાં મૂલ્યોનો વિવેક અને સર્વ

ભૂતોમાં પોતાના જેવા જ ચૈતન્યનું દર્શન. આ સમાનુભૂતિ થાય, સમસંવેદન થાય એ જ સાચી વિદ્યા.

આવો વિદ્યાવાન પુરુષ મનમાં વિચારે છે ત્યારે એ વિચારોની અંદર પણ એક મૃદુ અને નિર્મળ તત્ત્વ હોય છે, એના આચારમાં ક્રાંમળતા ને સંવેદના હોય છે, એના આચરણમાં સૌન્દર્ય સુખ અને શાંતિનો પરિમલ હોય છે. એનું દર્શન આત્મસ્પર્શી હોવાથી સમાજને માટે એક આશીર્વાદરૂપ બની જાય છે.

“યૌવને પુરુષાર્થીનામ્”

જેના શૈશવનું પાત્ર વિદ્યાના અમૃતથી છલકાઈ રહ્યું છે એ શૈશવમાથી નીકળીને તમે યૌવનમાં આવો છો. તમારી પાસે શક્તિઓ છે, બુદ્ધિ છે, યનગનાટ અને કાંઈક કરી જવાની મનમાં સ્વપ્ન સૃષ્ટિ છે. યૌવનમાં જો સ્વપ્ન અને સર્જનાત્મક શક્તિના વિચારો ન હોય તો એ શક્તિ એને જ ખલાસ કરી નાખે છે.

મારે આ સંસારના બગીચામાં એકાદો રોપો રોપીને જવું છે; અને તો સંસારનો બગીચો સમૃદ્ધ બને એવું સુંદર કાર્ય કરું પણ એકે રોપાને ઊખેડીને સંસારના બગીચાને દરિદ્ર બનાવવામાં નિમિત્ત તો નથી જ નવું.

એક રાજમાર્ગમાંની બાજુમાં એક એકચાસી વર્ષનો વૃદ્ધ ખાડો ખોદીને નાનકડો છોડ રોપી રહ્યો છે. એટલામાં બે યુવાનો ઠેકડી કરતાં પૂછવા લાગ્યા : “દાદા, શું કરો છો ?” “આંબાનું ઝાડ વાવું છું” “હે ! આ ઉમ્મરે આંબાનું ઝાડ વાવો છો ? એકચાસી વર્ષે ઝાડ વાવો છો ? આ આખો ઊગશે ક્યારે ? એને કેરીઓ આવશે ક્યારે ? અને દાદા તમે ખાશો ક્યારે ? ઘડપણમાં તૃષ્ણા અને મોહ જાગ્યાં છે !”

વૃદ્ધે નમ્રતાથી કહ્યું : “ તારી વાત સાચી છે ભાઈ, તૃષ્ણા તો હોય. હું એમ કહેતો નથી કે મારામા તૃષ્ણા ન હોય. ન હોવાનો દાવો કરવો એ વસ્તુ હોવાને સિદ્ધ કરવા બરાબર છે. પણ આ જે આંખો હું વાવું છું એ મારે માટે નહિ. આ રસ્તાની બન્ને બાજુ જે ઝાડ ઉગેલાં છે એની છાયાનો, એના ફળનો મેં ઘણા વર્ષો સુધી લાભ ઉઠાવ્યો છે. તો હવે હું જાઉં છું તે પહેલાં આવતી કાલની પેઢીને કાંઈક તો આપતાં જવું જોઈએ ને ? એટલે હું વાવતો જાઉં છું. ગઈકાલ પાસેથી લીધું છે તો આવતીકાલને આપણે કાંઈક આપવાનું છે, અને આખ્યા વિના ચાલ્યા જઈએ તો આપણે કુદરતના ચોર કહેવાઈએ ! હું ચોર ન બની જાઉં એટલા માટે આ મારો પ્રયત્ન છે.” પેલા બે યુવાનો આ સાંભળીને નમી પડ્યા, “ દાદા, તમને સમજવામાં અમારી ભૂલ થઈ છે.”

માણસ માણસને સમજવામાં ભૂલે છે ત્યાં જ જીવન-યાત્રાની નિષ્ફળતા છે, માણસ સામાને સમજી શકતો હોય તો એની યાત્રા કેવી સફળ થઈ જાય ?

યૌવન શોભે છે પુરુષાર્થથી. ઘણી વાતો કરનારને હું મહત્ત્વ નથી આપતો, એને માત્ર વાતનો રાજ ગણું છું. તમારા હાથથી કાંઈક દયાનું, કરુણાનું, સેવાનું, કાંઈક તો કામ થવું જોઈએ.

ગયા વર્ષની વાત છે. બિહારમાં દુષ્કાળ પડ્યો ત્યારે ચાર-પાંચ લાખ લેગા કરી ત્યાં ભોજનગૃહ શરૂ કર્યાં. ત્યાં કહેવાતા એવા એક આધ્યાત્મિક ભાઈ આવ્યા કહે : “ મહારાજશ્રી ! આત્મકલ્યાણ મૂકીને આ શું ઉપાડ્યું છે ? આત્માની વાત કરો. બિહારના લોકો તો જન્મે છે અને મરે છે, એ તો સ્વભાવ

છે. કોણ જન્મ્યું તે નથી મથું ? એમાં તમે પાંચ લાખ માણસોને અનાજ પહોંચાડ્યું તો શું અને ન પહોંચાડ્યું તો શું ? આ મૂકીને એક આત્મજ્ઞાનની શિખર ચોળે ને ! ” આપણામાં જાગૃતિ જો ન હોય તો ઘડીભર એના વિચારના આચ્છાદનની નીચે આપણી પ્રજાનો દીપક ઢકાઈ જાય. મેં કહ્યું : “ આત્માની વાત કરનાર માણસ આત્માઓને દુઃખી જોઈને દ્રવે નહિ, એનો હાથ લખાય નહિ તો એને આત્માનો અનુભવ થયો છે એમ માનવું એ પણ અજ્ઞાનજન્ય ભ્રમ છે ”

જે જે મહાપુરુષોએ આત્મ-અનુભૂતિ કરી છે તેમનાં જીવનમાથી સેવાના પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંત જડ્યાં છે. પંઢરપુરના દેવના અભિષેક માટે નામદેવ ગંગાજળ કાવડમાં લઈ જઈ રહ્યા હતા. પણ રસ્તામાં ગધેડાને તૃપાથી તરફડતું જોયું તો એમણે એને એ પહેલાં પાયું. કોઈએ પૂછ્યું “ અરે, ગંગાજળ આ ગધેડાને પાયું ? ” ઉત્તર મળ્યો “ ગધેડામાં આત્મા છે ભાઈ ! ”

આ આત્મદર્શન છે. આ આત્મદર્શનથી તમારામાં સર્જનાત્મક, હકારાત્મક, સેવાની એક સહજ ભાવના જાગી જાય છે. મુલાનીમાં પુરુષાર્થ આ રીતે આકાર લે છે અને આપણી શક્તિઓને એ સમૃદ્ધ બનાવે છે.

“ વાર્ધક્યે મુનિવૃત્તાનાં ”

શૈશવ અને યુવાનીમાં જે તૈયાર થઈને આવેલો છે એ હવે વાર્ધક્યમાં પ્રવેશ કરે છે. વાર્ધક્ય એટલે ઘડપણ જ નહિ જ્યારથી ઘોળાવાળનો પ્રારંભ થાય, જ્યારથી તમને એમ લાગે કે તમારા અંગોપાગમાં કાંઈક ફેર જણાય છે, દાંત હાલવા માંડે, આખમાં, મોતિયો આવે કે શરીર ઉપર કરચલીઓ દેખાય તો વિચાર

વિદ્યાપીઠમાં પહોંચી શકતો નથી. એકદમ યુનિવર્સિટીમાં જાય તો એ Peon કે સિપાઈ તરીકે જાય અથવા ક્લાર્ક તરીકે જાય પણ એ પ્રોફેસર તરીકે તો નથી જ જઈ શકતો.

એટલે તમારે પણ જીવનની આ ત્રીજી ભૂમિકામાં જતાં પહેલા શૈશવની અને યૌવનની ભૂમિકાઓને ધીમે ધીમે સરસ બનાવવી જોઈએ.

માણસ સુધરતો સુધરતો જ ઉપર જાય છે. જો કે એમા પણ exception અપવાદ હોય છે. એમા સાવધાન ન રહ્યા હોય તેમ છતાં ત્રીજી અવસ્થામાં સૂધરી ગયા હોય, પણ એ અપવાદો general rule ન બની શકે.

આ ત્રીજી અવસ્થા એટલે અંદરના સંગીતને અનુભવવાનો સમય. આવા અનુભવી માણસો જ સંસારમાં અને સંસ્થાઓ માટે આશીર્વાદરૂપ અને વિદ્યાર્થીઓને માટે ભોમિયારૂપ બને છે.

હું તો એમ ઇચ્છું કે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં થોડાક આવા ઠરેલા, અનુભવી, ચારિત્ર્યવાન અને વિચારોથી સમૃદ્ધ પુરુષો વિદ્યાર્થીઓના વાલી બને. વાલી વિના વિદ્યાર્થીઓને માત્ર બોર્ડિંગ અને લૉર્જિંગ મળે પણ પ્રેમ, વાતસલ્ય અને સ્નેહ ક્યાથી મળે. ? વિદ્યાર્થીઓને જઈને પ્રેમથી પૂછે કે તમારે શુ દુઃખ છે ? તમારી શી વાત છે ? તો વિદ્યાર્થીઓ વાતસલ્યથી વંચિત ન રહે, અને જે વાતસલ્યથી વંચિત નહિ રહે એ સંસારને પણ જીવનભર વાતસલ્ય આપ્યા કરશે.

પણ જેમને વાતસલ્ય નથી મળ્યું એ અંદરથી એવા દુઃખ અને શુષ્ક બની જાય છે કે જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રોમા એ ભયંકર વિકૃતિઓ લાવે છે. બોર્ડિંગ અને લૉર્જિંગમાં ભણતા છોકરાઓ માટે એક Psychological Problem છે.

જેમને માળાપત્ર વાત્સલ્ય ન મળે, બહેનનો પ્રેમ ન મળે, ભાઈનો સ્નેહ ન મળે, એમનાં હૃદય આઠ-દસ વર્ષમાં ધીરે ધીરે શુષ્ક બની જાય છે. પછી જ્યારે એ જીવનક્ષેત્રમાં આવે છે ત્યારે પોતાની શુષ્કતાને પગિતૃપ્ત કરવા જીવનમાં જે મજ્જુ તે અપનાવીને આગળ દોડે છે. એ વખતે વિવેક અદૃશ્ય બની જાય છે.

એટલે જેમણે મુનિવ્રત કેળવ્યું હોય, મન અને તનમાં મૌનનું સંગીત હોય તે બહુ ઉપયોગી નીવડે.

“યોગાન્તે ચ તત્ત્વજામ્” એથી વાત બહુ મંગળમય છે. જેનું શૈશવ વિદ્યાથી ભરેલું છે, જેનું યૌવન સ્વપ્ન અને કાર્યથી સભર બનેલું છે, જેનું વાર્ધક્ય મૌનના સંગીતથી ભર્યું બનેલું છે તે આ દેહને છોડવાનો દિવસ આવે તો કેવી રીતે છોડે? યોગમાં દેહને છોડે.

મરતી વખતે સીલ અને વીલ એ બે વાતો દૂર રહેવી જોઈએ. એક છોકરો આવીને કહે કે બાપાજી વીલ કરવાનું બાકી છે, અહીં સાહી કરો. બીજો કહે કે સીલ મારો. આમાંથી બચવાનું છે પહેલેથી જ યોગ્ય વ્યવસ્થા કરી નાખવી.

યોગની સમાધિમાં દેહ છોડે પણ યોગ એટલે શું છે? જેમાં આપણું તન, મન અને ચૈતન્ય એ ત્રણે એક ભુમિકામાં આવીને વસે તે યોગ. હા, તનનો સ્વભાવ છે એટલે એ બિમાર પણ પડે. એવું નથી કે યોગી પુરુષોને તનની શાંતિ જ હોય કદાચ અશાંતિ પણ હોય, પણ અશાંતિમાં પણ શાંતિનો અનુભવ કરે તે યોગીની વિશિષ્ટ શક્તિ છે.

યોગીરાજ આનંદધનજીનો એક જીવનપ્રસંગ યાદ આવે

કરવો કે જીવનનું આ ત્રીજું પ્રસ્થાન છે. હવે હું વાર્ધક્યમાં જઈ છું, ત્યાં શૈશવ અને યૌવનમાં જે ભેગું કરેલું છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. શૈશવમાં વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી, યુવાનીમાં પુરુષાર્થની કાર્યશક્તિ દ્વારા સ્વપ્નસૃષ્ટિ સિદ્ધ કરી, હવે વાર્ધક્યમાં મુનિવ્રતપણું આવે છે.

મુનિ એટલે કોણ? જે મૌનમાં આત્માના સંગીતનો અનુભવ કરે, સંસારના વિસંવાદમાં વિદ્યા અને પુરુષાર્થની એ શક્તિઓને લીધે પોતે સમાધાનાત્મક ચિત્તની એક અવસ્થામાં રહી શકે એનું નામ તે મુનિ છે. અંદર જે ઝીણું ઝીણું ગુંજન ચાલે છે એ ગુંજનનો અનુભવ મૌન પાળ્યા વિના, ઊંડા ઊતર્યા વિના થતો નથી.

એક અનુભવી બાપે પોતાના આજસુ દીકરાઓને કહેલું કે હું જઈ છું પણ મેં ખેતરના ઊંડા ભાગમાં એક ચરૂ દાટેલી છે એ કાઢી લેજો. અને બાપ મરી ગયો. પેલા દીકરાઓ તો મ ડી પડ્યા ખોદવા. આજસુ હતા પણ ચરૂ જોઈતા હતા એટલે ખોદીખોદીને આજુ ખેતર ઉથલાવી નાખ્યું. ક્યાંયે ચરૂ ન મળ્યો એટલામાં વર્ષો થઈ, ખેતરમાં ધાત્ર સાથે ખીજી વસ્તુઓ ઊગી અને ખેતર મોલથી લચી ગયું.

ત્યારે પેલા વૃદ્ધના મિત્રે આવીને કહ્યું : “તમારા બાપે કહ્યું હતું કે ખેતરના ઊંડા ભાગમાં દાટેલું છે એટલે જેમ જેમ ખોદો તેમ ખેતર પોચું થાય. એમાં જે ઊગે એ જ તમારો ચરૂ અને એ જ તમારી સમૃદ્ધિ છે.”

વૃદ્ધ પિતાએ દીકરાને જે કહ્યું હતું એ જ વાત હું તમને કહું છું. તમે અંદર જાઓ, ઊંડા ઊતરો જેમ જેમ તમે તમારામાં ઊંડા ઊતરતા જાઓ તેમ તેમ તમને નવી જ

અનુભૂતિ ધાય. આગળ વધતાં એક એવી અનુભૂતિની અવસ્થા આવે છે. જે ભૂમિકામાં અનુભવાય કે જે તત્ત્વ મહાવીરમાં હતું, બુદ્ધમાં હતું, શ્રીરામમાં હતું અને આદિનાથમાં હતું એ જ પરમતત્ત્વ મારામાં છે આ પરમ તત્ત્વની સમૃદ્ધિનો અનુભવ થયા પછી હું ક'ગાલ છું એમ લાગે જ નહિ. એમ લાગે કે હું મહાવીર છું, હું બુદ્ધ છું, હું રામ છું, હું આદિનાથ છું.

પણ એમ કહેવા પહેલાં અને એમ કરતાં પહેલાં અનુભવ થવો જોઈએ. અને અનુભવ થયા પછી કહેવાનું રહેતું નથી, અનુભવવાનું જ રહે છે.

ઘણા લોકો કહેતા ફરતા હોય છે “હું આ છું” જ્યાં આમ કહીએ ત્યાં અનુભવવાની વાત ચાલી જાય છે. અનુભવ મૌન છે. ત્યાં બોલવાનું બંધ થઈ જાય છે.

ભ્રમર મધુરસનુ પાન કરે છે ત્યારે ગુંજન બંધ જ હોય છે, ગુંજન ચાલતું હોય છે ત્યારે મધુપાન બંધ હોય છે.

એવી જ રીતે અનુભવ ધાય છે ત્યારે બીજી બધી વાતો બંધ થઈ જાય છે. ત્યાં માત્ર અનુભવની જ અનુભૂતિ હોય છે.

આ અનુભવરસનુ જેણે પાન કર્યું તેની ખુમારી કદી ઊતરતી નથી, એને સંસારની માનસિક ખિમારી સ્પર્શતી નથી, એ સદા અનુભવમાં મસ્ત અને મગ્ન રહે છે.

આ અનુભવ કરતા પહેલાં પહેલી બે ભૂમિકાઓમાંથી પસાર થવું પડે છે વિદ્યાર્થી જેમ પહેલાંમાં, પછી બીજામાં, પછી ત્રીજામાં એમ standardમાં આગળ વધતો જાય છે. એમ ન કરનાર માણસ ઉપરની કક્ષામાં, યુનિવર્સિટીમાં,

વિદ્યાપીઠમાં પહેાંચી શકતો નથી. એકદમ યુનિવર્સિટીમાં જાય તો એ Peon કે સિપાઈ તરીકે જાય અથવા ક્લાર્ક તરીકે જાય પણ એ પ્રોફેસર તરીકે તો નથી જ જઈ શકતો.

એટલે તમારે પણ જીવનની આ ત્રીજી ભૂમિકામાં જતાં પહેલા શૈશવની અને યૌવનની ભૂમિકાઓને ધીમે ધીમે સરસ બનાવવી જોઈએ.

માણસ સુધરતો સુધરતો જ ઉપર જાય છે. જો કે એમાં પણ exception અપવાદ હોય છે. એમાં સાવધાન ન રહ્યા હોય તેમ છતાં ત્રીજી અવસ્થામાં સૂધરી ગયા હોય, પણ એ અપવાદો general rule ન બની શકે.

આ ત્રીજી અવસ્થા એટલે અંદરના સંગીતને અનુભવવાનો સમય. આવા અનુભવી માણસો જ સસારમાં અને સસ્થાઓ માટે આશીર્વાદરૂપ અને વિદ્યાર્થીઓને માટે ભોમિયારૂપ બને છે.

હું તો એમ ઈચ્છું કે શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયમાં થોડાક આવા ઠરેલા, અનુભવી, ચારિત્ર્યવાન અને વિચારોથી સમૃદ્ધ પુરુષો વિદ્યાર્થીઓના વાલી બને. વાલી વિના વિદ્યાર્થીઓને માત્ર બોર્ડિંગ અને લૉર્જિંગ મળે પણ પ્રેમ, વાત્સલ્ય અને સ્નેહ ક્યાંથી મળે, ? વિદ્યાર્થીઓને જઈને પ્રેમથી પૂછે કે તમારે શું હુઃખ છે ? તમારી શી વાત છે ? તો વિદ્યાર્થીઓ વાત્સલ્યથી વંચિત ન રહે, અને જે વાત્સલ્યથી વંચિત નહિ રહે એ સંસારને પણ જીવનભર વાત્સલ્ય આપ્યા કરશે.

પણ જેમને વાત્સલ્ય નથી મળ્યું એ અદરથી એવા દગ્ધ અને શુષ્ક બની જાય છે કે જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં એ ભયંકર વિકૃતિઓ લાવે છે. બોર્ડિંગ અને લૉર્જિંગમાં ભણતા છોકરાઓ માટે એક Psychological Problem છે.

જેમને માળાપત્રું વાત્સલ્ય ન મળે, બહેનનો પ્રેમ ન મળે, ભાઈનો સ્નેહ ન મળે, એમનાં હૃદય આઠ-દસ વર્ષમાં ધીરે ધીરે શુષ્ક બની જાય છે. પછી જ્યારે એ જીવનક્ષેત્રમાં આવે છે ત્યારે પોતાની શુષ્કતાને પગિતૃપ્ત કરવા જીવનમાં જે મળ્યું તે અપનાવીને આગળ દોડે છે. એ વખતે વિવેક અદૃશ્ય બની જાય છે.

એટલે જેમણે મુનિવ્રત કેળવ્યું હોય, મન અને તનમાં મૌનનું સંગીત હોય તે બહુ ઉપયોગી નીવડે.

“યોગાન્તે ચ તતુલ્યજામ્” ચોથી વાત બહુ મંગળમય છે. જેનું શૈશવ વિદ્યાથી ભરેલું છે, જેનું યૌવન સ્વપ્ન અને કાર્યથી સભર બનેલું છે, જેનું વાર્ધક્ય મૌનના સંગીતથી મગ્ન બનેલું છે તે આ દેહને છોડવાનો દિવસ આવે તો કેવી રીતે છોડે ? યોગમા દેહને છોડે.

મરતી વખતે સીલ અને વીલ એ બે વાતો દૂર રહેવી જોઈએ. એક છોકરો આવીને કહે કે બાપાજી વીલ કરવાનું બાકી છે, અહીં સાહી કરો બીજો કહે કે સીલ મારો. આમાથી બચવાનું છે. પહેલેથી જ યોગ્ય વ્યવસ્થા કરી નાખવી

યોગની સમાધિમા દેહ છોડે પણ યોગ એટલે શું છે ? જેમા આપણું તન, મન અને ચૈતન્ય એ ત્રણે એક ભૂમિકામા આવીને વસે તે યોગ. હા, તનનો સ્વભાવ છે એટલે એ બિમાર પણ પડે. એવું નથી કે યોગી પુરુષોને તનની શાંતિ જ હોય કદાચ અશાંતિ પણ હોય, પણ અશાંતિમા પણ શાંતિનો અનુભવ કરે તે યોગીની વિશિષ્ટ શક્તિ છે.

યોગીરાજ આનંદધનજીનો એક જીવનપ્રસંગ યાદ આવે

છે. તેઓ માંદા છે. ખૂબ તાવ આવેલો છે. એમનો એક ભક્ત એમને વંદન કરવા જાય છે. આનંદધનજી તો ગાઈ રહ્યા છે, સંગીતમાં મસ્ત છે ભક્ત પગ દાખે છે, શરીર ગરમ ગરમ છે. ભકતે કહ્યું : “ ગુરુદેવ ! આપના શરીરમાં તો જ્વર છે. ”

આનંદધનજીએ કહ્યું : “ જ્વર તો આ શરીરને છે. આત્મા તો સ્વસ્થ છે. ” “અળ હમ અમર ભયે ન મરેંગે ” એ ગીત ત્યારે જ પગટયું. દેહ વિનાશી છે અને હું તો અવિનાશી છું.

છેલ્લી અવસ્થાની આ ભૂમિકા છે.

જિંદગીનો મર્મ કોઈએ એક કવિને પૂછ્યો ત્યારે એમણે હસીને કહ્યું : “ કોણ કેમ મરી ગયો એ તમે મને કહો એટલે હું તમને કહુ કે એ કેમ જીવી ગયો. ” જીવનનું સરવૈયું એ તો મૃત્યુ છે. માણસ કેટલી દૂદાદૂદ કરે છે એ મોટી વાત નથી. એની છેલ્લી ઘડી કેવી જાય છે એ મોટી વાત છે.

આ યોગની આનંદમય ભૂમિકા પ્રત્યેકને મળે અને મૃત્યુ માટે વિદાય લેતા કહે : “ હું જાઉં છું. આપણે જીવ્યા, સાથે રહ્યા, હવે રડશો નહિ, આંસુ પાડશો નહિ, કાળા કપડાં પહેરશો નહિ. કારણકે હું તો મુસાફર છું. નિમ્ન ભૂમિકામાંથી ઊર્ધ્વમાં જાઉં છું. ”

યોગની આવી ભૂમિકામાં વિદાય લેવી, છૂટા પડવું અને સસારને આવ્યાનો એક સંદેશો આપીને જવું એ સમગ્ર જીવનનો હેતુ છે, ઉદ્દેશ છે.

આર્યાવર્તનું ધન એટલું બધું સમૃદ્ધ છે કે એનો

આપણે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણુ મસ્તિષ્ક આદર-ભાવથી નમી જાય છે. આપણા વારસો કેવો મોટો છે ! એ વારસાનો આવી કોઈ પળોમાં શાંતિથી બેસીને વાગોળીએ કે એ વારસાના વારસરદારોએ વારસાને કેટલો જાળવ્યો છે ?

આપણુ ધન-સંસ્કાર ધન-આપણુને મળશે તો આપણે સમૃદ્ધ બનીશું. જીવનની સમૃદ્ધિ આ જ છે

પ્રારભમાં જ મેં આપને કહ્યું કે જીવનને પૈસાથી કે મકાનથી નથી માપવાનું. જીવનને માપવા માટે હૃદય ભાવોથી કેટલું સમૃદ્ધ છે, મન અને મસ્તિષ્ક વિચારોથી કેટલા સભર છે અને બુદ્ધિ પવિત્રતાથી કેટલી શુદ્ધ છે એ જોવાનું છે. આ વિચારણા માટે આજનો આ મંગળમય દિવસ આપણા સહુને માટે એક યાદગાર બની રહ્યો એ શુભેચ્છા.

નોંધ . મહાવીર જૈન વિદ્યાલય સુવર્ણ મહોત્સના પમગે ચોક્કસ પ્રવચનમાળામાં તારીખ ૨૩-૧-૬૮નાં મંગળવારે બિરલા ક્ષેત્રમાં પૂ. ઝુનિઝી ચંદ્રપ્રભસાગરજી (ચિત્રલાલ) મહારાજશ્રીએ આપેલ મનનીય પ્રવચનની આ નોંધ છે)

“ પ્રાર્થના અને પુરુષાર્થ ”

આવાત સદા સ્મૃતિમાં રહે કે પુણ્યનો ઉદય એટલે સંપત્તિ નહિ પણ સુખ્યુદ્ધિ, અને પાપનો ઉદય એટલે ગરીબી નહિ, પણ દુર્બુદ્ધિ.

માણસો પુણ્યના ઉદયને જગતમાં મેળવેલી સંપત્તિ ઉપરથી માપી ગયા છે. કોની પાસે કેટલી સંપત્તિ છે એનો એ હિસાબ કાઢે છે, અને જેની પાસે વધારે સંપત્તિ હોય એને સંસારમાં પુણ્યશાળી ગણવામાં આવે છે. પણ સદ્બુદ્ધિ હોય અને સંપત્તિ ન હોય તો લોકો એમ કહે કે લણેલો ખરો, મગજ સારું પણ સાવ કડકો છે, તકદીર નથી, ખાલી છે. આમ એને પુણ્યશાળી ગણવામાં નથી આવતો.

જેટલા જેટલા તમને સંપત્તિવાન પુરુષો દેખાશે એ બધા જ તમને ભાગ્યવાન અને પુણ્યવાન લાગશે. અલબત્ત, પૈસો પુણ્યથી મળે છે પણ પૈસો એ જ પુણ્ય છે એમ નથી. બે વચ્ચે અંતર છે. પૈસો મળે છે એ પુણ્યથી મળે છે એ ત્યાં પણ પૈસામાં જ બધું પુણ્ય આવી ગયું એવું નથી. એ પૈસો કેટલીકવાર તો કલ્પના પણ ન કરી શકે એવા પાપોને લઈ આવે છે.

પૈસો ન કરવાના ક્રિયા તમારી પાસે કરાવી શકે છે; પૈસો આત્માની નમ્રતાના રાજમાર્ગને બદલે ભય કર એવા અહંકારના ડુંગરાઓમાં અટવાવી શકે છે, અને પૈસો તમને

સંતપુરુષોના સમાગમમા લઈ જઈને ઉપદેશામૃતનું પાન કરાવવાને બદલે મદિરા, માંસ અને મૈથુનના વિષભર્યા ખાડામાં ફેંકી શકે છે.

તાત્પર્ય કે પુણ્યથી પૈસો મળ્યો પણ પુણ્ય એ પૈસો નથી. અહીં પૈસો જ પાપનું કારણ થઈ ગયો. ગણિતશાસ્ત્રની જેમ જ આ જીવનશાસ્ત્ર છે. લોકો જ્રમમાં પડ્યા છે અને આ જ્રમ ठेठ ધર્મસ્થાન સુધી આવી ગયો છે. જ્યાં જરાક પૈસો દેખાશે એટલે ધર્મોપદેશક પણ કહોશે કે તમારા જેવા ભાગ્યવાન કોણ ?

જગત તો જ્રમમાં છે, માયાએ તો માનવને જ્રમમા નાખ્યો હતો, જગતના એ જ્રમ ઉપર સાધુઓએ તે પ્રમાણુપત્ર આપ્યું. હવે એ જ્રમને ઉડાડશે કોણ ? માણસની આ એક પ્રગાઠ નિદ્રા છે એમાથી માણસને પ્રયુદ્ધ કરશે કોણ ?—જગાડનાર જ ઊંઘી જાય તો ! એટલે જ ધીમે ધીમે એ મૂર્છા વધતી જાય છે, પૈસા તરફની દોટ વધતી જાય છે; સપત્તિની મમતા વધતી જાય છે અને સુખુદ્ધિ તરફ દુર્લક્ષ થતું જાય છે.

સપત્તિ આવી, ઠીક છે, ખોટું નથી; એની સામે વિરોધ નથી અને એને વખોડવા જેવી પણ નથી. પણ સપત્તિની સાથે સુખુદ્ધિ આવી કે નહિ એ મોટી વાત છે.

જ્યારે સપત્તિ સુખુદ્ધિ સાથે આવે છે ત્યારે જ એ લક્ષ્મી બને છે, જીવનને અજવાળે છે, તમારામાં એક જાતની રાજશ્રી આવે છે એ રાજશ્રી શું છે ?

માણસને જીવનમા રસનું દર્શન થાય. એને લાગે કે હું જીવન જીવી રહ્યો છું એના શબ્દોમાં મધુરતા હોય,

મગજમાં નમ્રતા હોય, વિચારોમાં ધર્મ હોય અને આચરણમાં સદાચાર હોય. આ બધીય વસ્તુઓ કેને લીધે આવે છે ? સંપત્તિની સાથે સુખુદ્ધિ આવે તો જ એ બધીય વસ્તુ આવે.

મહાભારતનો એક પ્રસંગ છે. પાંડવો અને કૌરવો શ્રીકૃષ્ણની સહાય માગે છે ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું : “જુઓ, એક બાજુ મારી આ બધી સેના અને વિભૂતિમત્તા છે અને બીજી બાજુ હું એકલો છું. એકલો આવું પણ લડું નહિ. આ બેમાં જે પસંદ કરવું હોય તે કરી લો. કારણકે મારે મન તો તમે બન્ને સરખા છે; તમે બધા ય એક જ બીજનાં ફૂલ છે; મારે મન તમે સમાન છે.” કૌરવોએ વિચાર કર્યો : “ઓહોહો ! કેટલો મોટો વૈશવ છે, કેટલી મોટી શ્રીકૃષ્ણની સંપત્તિ અને સેના છે ! આ બધું આપણને મળતું હોય તો આ એક ખાલી કૃષ્ણનું આપણે શું કામ છે.” કૌરવોએ કહ્યું : “અમને તમારી બધી વસ્તુઓ—હાથી, ઘોડા, સૈન્ય આપજો.” કૃષ્ણ કહે “કબૂલ છે.”

ન્યારે બીજી બાજુ ધર્મરાજ્યે કહ્યું : “અમારે કાંઈ ન જોઈએ. અમારે તમે જોઈએ, બીજું કાંઈ નહિ જોઈએ. એક જો તમે હશે તો શૂન્યમાથી સર્જન થશે અને જો તમે નહિ હો તો આખું સર્જન શૂન્ય થઈ જશે.”

આ માગણીમાં જીવનનું દર્શન છે. આ રૂપક છે. રૂપકની ભાષા સમજવી પડશે. કૃષ્ણ એટલે શું ? અને એનું સૈન્ય એટલે શું ? એનું રાજ્ય ને સૈન્ય એટલે સંપત્તિ, અને કૃષ્ણ એટલે સુખુદ્ધિ.

જીવનના રથને દોરનારો સારથિ જો સુખુદ્ધિ નહિ હોય તો સમજી લેજો કે આ જીવનરથ કયાય અથડાઈ પડવાનો.

સમરાંગણમાં અર્જુન જો સફળતા મેળવી શક્યા હોય તો એની બાણાવલિ તરીકેની કુશળતાને લીધે કે એના ગાડીવના પરાક્રમને લીધે નહિ પણ એક સુકુશળ સારથિને લીધે.

જેની પાસે સુખ્યુદ્ધિ છે એને કોઈ જ માની નહિ શકે. તમે અરણ્યમાં જાઓ, અન્નહયા પ્રદેશમાં જાઓ, કોઈના ય સથવારા વિના એકલા જાઓ પણ તમારી સાથે જો સુખ્યુદ્ધિ હોય તો તમને સફળતા મળ્યા વિના રહેવાની જ નથી. પણ જેની પાસે સુખ્યુદ્ધિ નથી પણ માત્ર સંપત્તિ જ છે એની સંપત્તિ લોઢો ઝૂટવી શકે છે, રાત્તઓ એને દડ દડ શકે છે અને સરકાર એની ઉપર તપાસણી કરી શકે છે. શા માટે ? સંપત્તિ છે પણ સુખ્યુદ્ધિ નથી માટે.

જીવનસંગ્રામમાં જેના જીવનરથનો સારથિ શ્રીકૃષ્ણરૂપ સુખ્યુદ્ધિ છે એ આત્મારૂપ અર્જુનને વિજય મળ્યા વિના રહે ખરો ?

આ સુખ્યુદ્ધિ જેની પાસે હોય એ જ માણસ પુણ્યવાન છે, ભાગ્યવાન છે અને એ સુખ્યુદ્ધિના જોરે સ સારની સંપત્તિને પોતાની પાસે એ બોલાવી શકે છે. અને ન બોલાવે તો જગતની સંપત્તિના સ્વામીઓને પોતાને ચરણે ઝુકાવી શકે છે.

એક સુખ્યુદ્ધિમાન રાજા હતો એને ત્યાં સંપત્તિવાન ગણ મહેમાન થયો. આ ધનાઢય રાજાનો વૈભવ અને વિસ્તાર બહુ મોટો હતો. ધનાઢય રાજાએ આ રાજાને ત્યા ખૂબ મહેમાનગીરી માણી. આ રાજાનો મહેલ સાદો હતો, અને સાદી એની જીવનચર્યા હતી. પેલા સંપત્તિવાન રાજાએ આ સુખ્યુદ્ધિવાન રાજાને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો. “તમે રાજ્ય ચલાવો છો કે સદાચરતાખાતુ ?” રાજાએ પૂછ્યું : “કેમ ?

હું રાજ્ય જ ચલાવું છું.” પેલો કહે : “ મને તો લાગે છે કે તમે સદાવ્રત ખાતુ ચલાવો છો ! લોકો પાસે મહેસૂલ લો નહિ, કર વસૂલ કરાવો નહિ અને ઉપરથી જે છે એમાંથી પણ લોકોને આપી દો, ગરીબોને વહેચી નાખો અને તમારા રાજ્યભંડારને ખાલી રાખો તો રાજ્ય કેમ ચાલશે ? તમારી પાસે હીરા નહિ, ઝવેરાત નહિ, નીલમ નાહ, પત્તા નહિ, કાંઈ જ નહિ તમારો ભંડારી પણ કેવો સાદો છે ? મારા ભંડારની વાત જવા દો પણ મારા શરીર ઉપરનું ઝવેરાત પણ એક કરોડ રૂપિયાનું થાય. મારા રાજ્યભંડારને તમારા ભંડાર સાથે સરખાવું છું ત્યારે મને લાગે છે કે મારું રાજ્ય છે, જ્યારે તમારું સદાવ્રતખાતું છે. મેં તમારે ત્યાં અન્ન ખાતું છે એટલે મને થાય છે કે રાજ્ય કેમ ચલાવવું એની રીત શીખવતો જઈ.” સુખુદ્ધિમાન રાજ્યએ પૂછ્યું : “ કેવી રીતે ? ” એટલે એણે પ્રજાને કેવી રીતે નીચોવવી, પ્રજા પાસેથી વધારેમા વધારે કેમ લેવું છતાં પ્રજા પ્રત્યે કેમ દુર્લક્ષ કરવું અને રાજ્યભંડારને કેમ સમૃદ્ધ બનાવવો એ બધીય વર્તમાન રીત એણે બતાવી દીધી.

એનું આ કહેવું સાંભળી સુખુદ્ધિવાન રાજ્યએ કહ્યું : “ તમે તમારી રીત બતાવી. તમે કહો તો હું મારી રીત બતાવું. ” “ હા બતાવો. ”

“ હું તમને પૂછું કે તમારા રાજ્યની સંપત્તિ કેટલી છે એ કહો. ” એ રાજ્યએ પોતાને જે આછો આછો ખ્યાલ હતો તે આપ્યો. આટલા હીરા, આટલા પત્તા એમ કરીને જેટલા અબજ રૂપિયા થતા હતા એ બધા ય ગણાવીને કહ્યું કે મારી રાજ્ય સંપત્તિ આટલા અબજ રૂપિયાની થાય છે.

સુખદુઃખિવાન રાજા કહે : “ તમારી પાસે આટલા અજળ રૂપિયા છે, હવે મારી પાસે શું છે તે બતાવું. ”

એણે તરત ગામમાં ઢઢોરો પિટાવ્યો. “ હું મુશ્કેલીમાં છું, મારે ખીજા રાજાને આટલા અજળ રૂપિયા આપવાના છે, રાજાના રક્ષણનો આ પ્રશ્ન છે. માટે પોતાની શક્તિ હોય એ પ્રમાણે પ્રજા પ્રેમથી પોતાનો ફાળો રાજ્યલહારમાં નોંધાવી લેય. ” ત્રણ દિવસમાં તો પ્રજાએ ધન, રત્નો, હીરા, પત્તા, બધું ચ લાવી રાજ્યલહારમાં મોટો ઢગલો કર્યો.

સુખદુઃખિવાન રાજાએ સંપત્તિવાન રાજાને કહ્યું : “ હવે જરા ગણી જુઓ, તમારી સંપત્તિને મારી આ સંપત્તિ સાથે સરખાવી જુઓ ” આ સંપત્તિના રાશિના ઢગલા આગળ પેલાની સંપત્તિ વામણી લાગતી હતી. “ રાજ્ય ચલાવતાં તમને આવડે છે કે મને ? તમે ભેગું કરીને એની રક્ષા માટે ચોકિયાત રાખો છો, પોલીસ રાખો છો, ખીજા રાજાઓને શત્રુ બનાવો છો અને સંગ્રહ કરીને ખીજા રાજાઓના મનમાં તમારા પ્રત્યે ઈર્ષ્યા જગાડો છો અહીં એટલા ચોકિયાત પણ નહિ અને ઈર્ષ્યા પણ નહિ. ઉપરથી તમારા જેવા પણ એમ કહે છે કે સદાવ્રત ખાતુ ચલાવે છે. મારો લહાર મારે ત્યાં નહિ, પ્રજાને ત્યાં છે. મારો રાજ્યલહાર સંપત્તિ નહિ, સુખદુઃખ છે ”

આ બે વચ્ચેનું અંતર તમને ખ્યાલમાં આવ્યું ? સુખદુઃખિ અને સંપત્તિ. એકની પાસે સુખદુઃખ હતી એટલે એ પ્રસન્ન અને સંતોષી હતો, ખીજાની પાસે સંપત્તિ હતી એટલે એ સદા પ્રજાને લૂંટવાના વિચારમાં બળ્યા કરતો હતો.

તમારે ત્યાં કોઈ ઘરાક આવે ત્યારે તમને એમ વિચાર આવે ને કે આજે આને બરાબર “ શીશામા ઉતારુ ” આ

બહુ સારો શબ્દ છે! અને પછી ઘરાકને ખરાખર ‘શીશામાં ઉતારી’ને તમે રાજ થના કહેશો : ઘરાકને કેવો બનાવ્યો, કેવી રીતે લૂંટ્યો.

શીશામાં ઉતારનાર પોતે પણ ક્યાંક ઉતરી રહ્યો છે એ ભૂલી જવાય છે. તું કોઈકને ઉતારે છે, તને કો’ક ઉતારે છે.

દુષ્ટુદ્ધિ એ સહુથી ખરાખરા ખરાખર વસ્તુ છે. ઘરાકની સાથે વ્યાપાર કરવો હોય તો એમ નહિ ઇચ્છો કે આજ આ ખરાખર હાથમાં આવ્યો છે, હું લૂંટી લઉં, મારું ઘર ભરી લઉં. એ તમારી કુષ્ટુદ્ધિ તમને સુખે નહિ જીવવા દે.

જો બની શકે તો સરસ વિચાર કરો. “ જેમ હું પેટ લઈને બેઠો છું એમ એને પણ પેટ છે. હું જેમ સુખી થવા માગું છું એમ ગ્રાહક પણ સુખી થવા અહીં આવ્યો છે. હું આની સાથે એવો વ્યાપાર કરું કે જેમાથી મને પણ બે પૈસા મળે અને આ લઈ જનાર માણસ પણ સુખી થાય.” ઘરાકનું સારું નહિ ઇચ્છો ત્યા સુધી વ્યાપારીનું સારું નહિ થાય. વ્યાપાર એ ત્રાજવું છે એક બાજુનું પડ્યું ઘરાક છે, બીજી બાજુનું પડ્યું વેચનાર છે વેચનાર અને લેનાર બંનેના પડલાં સરખાં રહે તો જ એ ત્રાજવું પ્રમાણિક ગણાય.

ધરતીકંપ એ બીજું કાંઈ નથી, માણસના જીવનના પડલાઓ છે માણસને આઘાત આપે છે, ધડકાવે છે, ગભરાવે છે. અદ્વૈતુદ્ધિના અસ્તિત્વનો ખ્યાલ આપે છે. કહે છે કે તું એમ માનીશ નહિ કે બધું વિજ્ઞાન ઉપર જ ચાલે છે અનિયંત્રિતને નિયંત્રિત કરનારું તત્ત્વ વિશ્વમા પ્રચ્છન્ન છતા જીવત છે, જે અનુશાસન કરી શકે છે. તમે જોશો કે વિજ્ઞાન બધે પહોંચી શક્યું પણ ધરતીકંપ ક્યારે થવાનો છે એ કહેવાની વિજ્ઞાનની ય શક્તિ નથી.

આ બિચારા જોષીઓની તો વાત જ જવા દો. એ તો ગોરખધધા જ કરતા હોય છે. એ બધા તકસાધુઓ છે. બનાવ બની ગયા પછી જોમ્બગોળા છોડનાર અને કહેનારા ગમે એટલા હોય પણ ધરતીકપ પહેલાં કોઈએ આવીને કોઈ છાપાના તત્રીને કે ખબરપત્રીને નહોતું કહ્યું કે તમે ચાર વાગે બધાને ચેતવી દેજો.

આ પ્રકૃતિનો નિયમ છે. એનો અર્થ એ નથી કે પ્રકૃતિ આપણાથી વિરુદ્ધમાં છે, આપણે પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધમાં છીએ. પ્રકૃતિ તો આપણા સવાદમાં છે. માણસો પ્રકૃતિને પડકાર કરે છે એટલે પ્રકૃતિ પોતાની શક્તિનો આવિષ્કાર એવા કોઈ બનાવો દ્વારા કરે છે.

માણસે માત્ર સપત્તિ માટે નહિ પણ સુખુદ્ધિ માટે સાધના કરવાની છે. કદી એ વિચાર આવે છે કે મારી પાસે સપત્તિ તો આવી પણ સુખુદ્ધિ છે ?

સુખુદ્ધિ ન હોય તો સપત્તિ આશીર્વાદ બનવાને બદલે અભિશાપ બની જાય છે; સુખ બનવાને બદલે એક ચિંતા બની જાય છે; પ્રભુતા બનવાને બદલે પશુતા થઈ જાય છે, માણસ શેઠિયાને બદલે વેઠિયો બની જાય છે

પૈસો તમને આરામથી ધર્મ ન કરવા દે, સદ્ગુરુઓનાં વચનામૃત સાંભળવા ન દે, પ્રાર્થના માટે સમય ન કાઢવા દે અને સુખશાંતિથી બેસવા ન દે ત્યારે તમારે વિચારવું જોઈએ કે પૈસાએ તમને સ્વામી બનાવ્યા કે દાસ ? ધનથી જો દાસપણુ આવતું હોય તો એ લક્ષ્મીપતિ નહીં પણ લક્ષ્મીદાસ છે !

એક લક્ષ્મીપતિ છે, બીજો લક્ષ્મીદાસ છે. લક્ષ્મીપતિ

કોણ ? જે સપત્તિને દાસ બનાવે. કેના દ્વારા ? સુખુદ્ધિ દ્વારા. પણ જે લક્ષ્મીદાસ છે એ બુદ્ધિ ગુમાવી દે છે અને જીવનભર લક્ષ્મીનો નોકર થઈને માત્ર આરતી જ ઉતાર્યા કરે છે. એની સારી ય જિંદગી સંચયમાં પૂરી થાય છે. તેમ છતાં લક્ષ્મીને જવું હોય ત્યારે એ આરતી ઉતારનારને પૂછતી પણ નથી કે હું જાઉં ?

પુણ્યનો ઉદય એ સપત્તિ નહિ પણ સુખુદ્ધિ છે. જેની પાસે સુખુદ્ધિ છે એની સપત્તિ ધન્ય છે.

ધર્મ સપત્તિનો વિરોધી નથી. સપત્તિ પુણ્યનો એક અકુર જરૂર છે, પણ એ પૂર્ણ નથી. સપત્તિને લોકોએ સત્કારી છે પણ સપત્તિ અલંકૃત કેનાથી બને છે ? સુખુદ્ધિથી. સુખુદ્ધિ હોય તો જ સપત્તિ અલંકૃત બને છે.

સંપત્તિથી પ્રસિદ્ધિ કે સમૃદ્ધિ આવે પણ શાંતિ તો સુખુદ્ધિ હોય તો જ આવે.

આપણને એક બહુ મોટું ગિરુદ મળેલ છે, “ માનવ. ” માનવ થવું એ કાંઈ સામાન્ય વાત નથી. બધા જ વિશેષણો એની આગળ વામણા છે. માનવ બનવા માટે સુખુદ્ધિ અનિવાર્ય છે. આ હોય તો જ વિચાર આવે કે હું કોણ છું અને ક્યા છું

મિત્ર હોય કે શત્રુ પણ એના માટે માનવના વિચાર તો મંગળમય જ હોય.

અમગળ વિચારો આપણા મંગળ વિચારોને ધૂંધળા કરી નાખે છે. બીજા માટેના અમગળ વિચારો આપણા જ વિચારોને ધૂંધળા કરે છે. અમગળ વિચાર ક્યા આવે છે ?

આપણા મગજમાં આવે છે આપણા મગજના સુવર્ણપાત્રમાં આ ગદ્દી અમગળ વસ્તુ શા માટે આવવા દેવી ?

તમારી પાસે માટીનું કોઈ પાત્ર હોય અને તમારા હાથમાથી સરીને એ ગટરમાં ચાલ્યું જાય તો એમાં ગટરની ગદ્દી આવ્યા વિના રહે ? કદાચ ગદ્દીને તમે કાઢી નાખો પણ એના અશો તો રહી જ જાય છે. એને સાબુથી, ગરમ પાણીથી ધૂઓ પણ એકવાર ગટરમાં ગયેલું પાત્ર જલદી શુદ્ધ કેમ થાય ?

એવી જ રીતે આપણા મગજમાં ગદા વિચારો આવી ગયા પછી એટલીવાર તો મગજનું પાત્ર ખરાબ અને ગદુ થઈ જ જાય ને ?

એટલા માટે સારી વસ્તુ એ છે કે સુંદર વિચારો જે કોઈ તમારી સામે આવે ત્યારે એક જ વિચાર કરો : “આનું ભલું થાઓ, મારાથી જો જોઈ શકાય એમ હોય તો એનામાં હું સારું જોઉં અને ન જોઈ શકાય તો ખરાબ જોવાની મારે જરૂર નથી.”

સુખુદ્ધિવાન માણસ વિચાર કરતો કરતો ધીરે ધીરે પોતાની અદરની દુનિયાને પોતે સમૃદ્ધ બનાવતો જાય છે પણ જો એ ખરાબ વિચાર કરતો થાય તો ધીરે ધીરે એનું અંતર એવું મલિન થાય કે પછી બધે એને અમગળનું જ દર્શન થાય છે.

જગતમાં આજે સપત્તિ વધતી જાય છે, સુખુદ્ધિ ઘટતી જાય છે. સુખુદ્ધિને વધારવી હોય તો શું કરવું જોઈએ ? પ્રાર્થના. ભગવાનને કાગળ લખવો હોય તો શાહી કે કાગળથી નહિ; એક પ્રાર્થના પૂરતી છે, તમારો અવાજ ત્યા પહોંચી જાય છે.

પ્રાર્થના એ શબ્દ નથી પણ હૃદયનો પોકાર છે. તમારું હૃદય પોકારે છે. “તારા અને મારા વચ્ચે કેવું અંતર પડી ગયું છે ! તું સુખ્યુદ્ધિનો લડાર છે અને અહીં કુખ્યુદ્ધિ સિવાય બીજું કાંઈ છે જ નહિ.”

બાળક જેમ માને પોકારે છે એમ હૃદય પોકારે છે : “કાં તો તું મને નજીક બોલાવી લે અગર તો દૂર ગુહ્ય ત્યાં સુધી તું મને તારી હુંફ આપ.”

પ્રાર્થના એ માણસને મારે એક અનિવાર્ય અંગ છે. માણસ જ્યારે પ્રાર્થનામાં બેસે છે ત્યારે અંતરનું અવલોકન કરે છે : “મારી પાસે સંપત્તિ છે કે સુખ્યુદ્ધિ ? સંપત્તિ વધી કે સુખ્યુદ્ધિ ?”

એક જમાનામાં લાખ રૂપિયાવાળો લખેશરી કહેવાતો એનું માન પણ કેટલું ! આજે લાખ તો ઠીક કરોડાધિપતિને પણ એટલી પ્રતિષ્ઠા નથી મળતી અમૃદ્ધિ વધી છે, કલ્પના ન કરીએ એટલો પૈસો વધ્યો છે પણ એ સંપત્તિ વધવાની સાથે સુખ્યુદ્ધિ વધી છે કે નહિ એનો માપદંડ એ આપણી પ્રાર્થનાઓ છે

ભગવાન અને આપણી વચ્ચે એકતાનું દર્શન થાય છે ત્યારે આપણે ભગવાનની પાસે ને પાસે આવતા જઈએ છીએ, અને જેમ જેમ એની પાસે આવીએ તેમ તેમ કુખ્યુદ્ધિ ઘટતી જાય છે અને સુખ્યુદ્ધિ વધતી જાય છે

ભગવાનની કૃપા એ શું છે ? આપણામાં અદ્ભુદ્ધિ આવે ત્યારે સમજી લેવું કે હવે ભગવાનની પાનું અવતરણ આપણામાં થઈ રહ્યું છે પણ સુખ્યુદ્ધિ ન આવે અને એકલી જ સંપત્તિ આવે તો એમ કહેવું નહિ કે મારા ઉપર ભગવાનના

ચાર હાથ છે ! ભગવાનના ચાર હાથ હોત તો સુખ્યુદ્ધિ એટલી જ હોત, જેટલી સંપત્તિ.

સુખ્યુદ્ધિ વિનાની સંપત્તિથી માણસને કેટલું નુકસાન થાય છે તેની મીમાંસા એક વિદ્વાને સરસ રીતે કરી છે. સંપત્તિ એકલી કદી નથી રહેતી, કાં તો એ સુખ્યુદ્ધિ સાથે રહે, અને એ ન મળે તો કુખ્યુદ્ધિને બોલાવી લે છે. કુખ્યુદ્ધિનાં સંતાન ચાર છે. કામ, મદિરા, જુગાર અને જુલમ. કામથી પરદારામાં રત રહે, મદિરાથી વિવેકહીન બને, જુગારથી અનેક અનર્થો સેવે અને જુલમી પૈસાને જોરે અનેક નરનારીઓને ત્રાસ આપે, આ ચારે દુર્ગુણોને કારણે આવેલી કુટેવો જીવનમાં ઘર કરી જાય છે. આખરે સંપત્તિ તો ચાલી જાય છે પણ આવા માણસના જીવનમાં અતે દુર્ગુણો જ શેષ રૂપે રહે છે. કદાચ આ જન્મમાં સંપત્તિ ન પણ જાય તો પણ પરલોક તો બગડી જ જાય છે, જેનું પરિણામ માણસને પોતાને જ ભોગવવું પડે છે.

સંપત્તિ વધારેમાં વધારે આવે તો સ્મશાન સુધી આવે, જ્યારે માણસે એનાથી મેળવેલા સુસસ્કાર અગર કુસસ્કાર જીવ જ્યાં જ્યાં જાય, ત્યાં ત્યાં આ લોક કે પરલોકમાં, સાથે જ ચાલ્યા આવતા હોય છે

એક સંસ્કારી વ્યક્તિએ પ્રાર્થના કરતાં કહ્યું : “ભગવાન ! મને ધન આપે તો આપજે, ન આપે તો કાંઈ નહિ, પણ મને સુખ્યુદ્ધિથી વચિત ન રાખીશ.”

જેની પાસે ખુશુદ્ધિ હોય અને છતાં એ દુઃખી હોય એવો એક માણસ તમે મને બતાવો.

ઘણીવાર ઘણા કહે છે કે ધર્મી માણસો બહુ દુઃખી

હોય છે. હું તમને ખાતરીથી કહું છું કે ધર્મી કોઈ દિવસ દુઃખી હોઈ શકે જ નહિ ! ધર્મી જો દુઃખી હોય તો ધર્મ દુનિયામાં જીવતો નથી એમ માનજો.

ધર્મ એ બહારનો દેખાવ કે બાહ્ય ચિહ્નો નથી, પણ અંદરની અભીખ્સા છે. અંતરની ખ્યાસ એ ધર્મ છે.

જેમ પથ્થરમાથી પ્રતિમા બનાવવાની અભીખ્સા શિલ્પીને હોય છે એમ આત્મામાથી પરમાત્મા બનાવવાની અભીખ્સા ધર્મીમા હોય છે. શિલ્પી રાતદિવસ ખરબચડા પથ્થરને ઘડીઘડીને, ટાંકણાં મારીમારીને, એમાથી આકાર કોતરતો કોતરતો એને સુંદર પ્રતિમામા ફેરવી નાખે છે, જેના સુડોળ આંખ, મોઢું અને સમગ્ર આકૃતિનું દર્શન કરતાં આપણું હૃદય આહ્લાદથી છલકાઈ જાય છે ! હવે પથ્થર પણ બની પ્રતિમા; કારણકે, એમાં શિલ્પીની અભીખ્સા પ્રગટી.

એમ જ કોઈ ધર્મી માણસને થાય કે હું આત્માને પરમાત્મા બનાવું, જીવને શિવ બનાવું, કંકરને શકર બનાવું, તો એ જ પે ? એની આ અભીખ્સા એને વિલાસ અને વસ્તુઓની ભૂખમાથી મુક્ત કરાવી વિરાટ તરફ લઈ જાય ત્યારે જ એ જ પે.

ધર્મીમા ચાર લક્ષણોનું દર્શન થાય છે એ પ્રમાદી હોય નહિ, એ પ્રાર્થના કદી છોડે નહિ, પુરુષાર્થ એના પ્રાણ હોય અને પ્રામાણિકતાને એ વળગી રહેતો હોય. આ ચાર લક્ષણોવાળો માણસ દુનિયામાં દુઃખી બન્યો હોય એવું કદી બન્યું નથી.

હું હમણાં જ અમેરિકાના પ્રેસિડન્ટ હર્બર્ટ હૂવરનું જીવન વાંચતો હતો તેમાં તેના જીવનનો એક પ્રસંગ આવે છે. યુનિવર્સિટીમાંથી લાણીને કોઈ તરત પ્રેસિડન્ટ થતો નથી. હર્બર્ટ ઇજનેર થઈને આવ્યો અને એક છાપામાં વાંચ્યું કે અમુક કંપનીમાં ઇજનેરની જગ્યા ખાલી છે. એ તરત ત્યાં પહોંચી ગયો, મેનેજરને મળ્યો, નમન કરી કહ્યું કે, હમણાં જ યુનિવર્સિટીમાંથી ઉત્તીર્ણ થયો છું મારે નોકરીની જરૂર છે. મેનેજરે કહ્યું કે, જગ્યા ખાલી છે પણ તે ઇજનેરની નહિ, ટાઇપિસ્ટની. હર્બર્ટે વિચાર કર્યો : ‘જગ્યા ખાલી હોય તો ભરવી’ ટાઇપિસ્ટ અને ઇજનેરના સ્થાનમાં કેટલું અંતર છે ? પણ એણે વિચાર્યું કે ખાલી બેસી રહેવું, ઉદ્યમ વગરના થઈ જીવવું, એના કરતાં કાંઈક કામ કરવું બેઠાં એણે કહ્યું. સાહેબ ! ટાઇપિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરવા હું તૈયાર છું.” મેનેજરે કહ્યું : “ત્રણ દિવસ પછી આવજો” ત્રીજે દિવસે ઓફિસમાં એ હાજર થયો અને કામ પર ચઢી ગયો.

એક દિવસ મેનેજર આંટો મારતો મારતો આ બાજુ આવ્યો, જોયું તો હર્બર્ટ બરાબર કામ કરી રહ્યો હતો એની આગળીઓ બાજુ રમી રહી હતી મેનેજર એક મિનિટ ઊભો રહ્યાં અને પેલા યુવકને પૂછ્યું : “તમે ઇજનેર છો કે ટાઇપિસ્ટ ? તમારી આગળીઓ તો કેવી સરસ ચાલે છે, બાજુ વર્ષોથી તમે આ કામ કરતા હો” હર્બર્ટે કહ્યું : “સાહેબ, જે દિવસે હું આપને મળ્યો ત્યારે ગુરુવાર હતો. આપની પાસેથી જઈને લાડાનું ટાઇપરાઇટર લઈને મે ચાર દિવસ, રાતદિવસ એના પર જ મહેનત કરી. પ્રાર્થના કરતો ગયો અને પુરુષાર્થ ચાલુ રાખ્યો.”

માણસ પુરુષાર્થ કરે નહિ અને એકલી પ્રાર્થના જ કરે જાય એથી કંઈ સિદ્ધિ ન મળે. કોઈ ગાંઠ પડી હોય અને એને એક આગળીથી ખોલવા જાયો તો ખૂલે ? રેશમની મજબૂત ગાંઠ ખોલવા માટે બે આંગળી જોઈએ જ.

એમ જીવનની ગાંઠોને ઉકેલવા માટે પુરુષાર્થ પણ જોઈએ અને પ્રાર્થના પણ જોઈએ એકલી પ્રાર્થનાની આંગળી કામ નહિ લાગે. પુરુષાર્થ વિનાની પ્રાર્થના વંધ્ય છે.

જ્યાં જ્યાં પણ તમે પ્રાર્થનાનું ફળ જોયું હશે ત્યાં ત્યાં એના પહેલા પુરુષાર્થનું બળ હોવું જ જોઈએ. હા, કેટલાક પ્રસંગોમાં જોવા મળે છે કે ખૂબ પુરુષાર્થ કરવા છતાં સફળતા ન મળે ત્યારે પ્રાર્થનાનો આર્તનાદ એમનો સહાયક બન્યો છે. પણ એ સહાય મળતા પહેલા પુરુષાર્થ તો હોવો જ જોઈએ.

આજે જીવનમાં આ બે અગ સાવ છૂટાં પડી ગયા છે.

એક વર્ગ એવો છે જે પ્રાર્થનામાં માનતો નથી. ચોવીસે કલાક ગદ્દાવૈતરું કર્યા કરે. એ પુરુષાર્થી છે.

બીજો વર્ગ એવો છે જે મહેનત જરાય ન કરે અને કહે કે, મારી પ્રાર્થના ચાલુ છે ને ?

હું તો જોઉં છું કે આ બધા લોકવાના દરદીઓ છે. કો'કને ડાળો છે તો કો'કને જમણો, પણ આ છે લોકવો. જ્યાં સુધી માણસ આ બન્ને અંગોમાં-પુરુષાર્થ અને પ્રાર્થનામાં-સમર્થ નહિ બને ત્યાં સુધી એને જીવનમાં સફળતા નહિ જ મળે.

જીવનનું આ એક સૂત્ર છે. જેણે જેણે જીવનમાં સફળતા

મેળવી છે એમણે બન્ને અંગોને ખરાબર વાપર્યા છે. એ વીરો પ્રાર્થના કરતા રહ્યા અને પુરુષાર્થમાં મડી રહ્યા એના જ પરિણામે એ ઇચ્છિત સ્થાને પહોંચી ગયા.

હર્ષદેવે મૂળ શ્રદ્ધા સાથે એટલી મહેનત કરી કે ચાર જ દિવસમાં પેલા મેનેજરના મનમાં એ વસી ગયો. એને થાબડીને એણે કહ્યું : “દુનિયામાં એવું કયું સ્થાન છે જે તારા જેવા તેજસ્વી વિદ્યાર્થી ન મેળવી શકે ? ” પણ એને એ વખતે ખબર નહિ કે આ માણસ અમેરિકાનો પ્રમુખ થવાનો છે. કામ ગમે તે કરો પણ એ કામની અંદર સચ્ચાઈ છે કે નહિ એ જ તારનારી વાત છે.

સચ્ચાઈ એ બહુ મોટી વાત છે. ભગવાનની પૂજા કરતો હોય પણ સચ્ચાઈ ન હોય તો પૂજા જેવું ઉત્તમ કામ પણ નકામું બની જાય છે. દિવાળી કલ્પમાં સાંભળ્યું તો હશે ને ? કેટલા સાધુઓ, કેટલા આચાર્યો નરકે જવાના ? આકાશો સાંભળતાં પણ થરથરાટ થાય.

આચાર્યો નરકમાં કેમ જાય એ પ્રશ્ન છે ! કારણકે, જે વ્યવસાય એ કરે છે એ વ્યવસાયની સાથે વફાદારી ન હોય તો એ આચાર્યને પણ નરકમાં જવું પડે છે.

તમે ગમે તે ધંધો કરતા હો, પણ એની સામે તમારી નિષ્ઠા એ બહુ મોટી વાત છે. ભલે તમે દુકાને ખેંઠા હો અને કાપડ ફાડતા હો એમાં પણ તમારી નીતિ હોય ! “હું પ્રામાણિકતાથી આપીશ, ગ્રાહકની સાથે સારો વ્યવહાર કરીશ ” વ્યાપારીનો ધર્મ પ્રામાણિકતા છે.

એક ભરવાડણ બાઈ શેઠને ઘી આપી ગઈ. શેઠે ઘી તો લઈ લીધું પણ શેઠને જરા શકા પડી. એણે સાંજે ઘી

તોજ્યુ તો પોણો શેર જ નીકળ્યું. ખીજે દહાડે પેલી બાઈ જ્યારે ધી વેચવા નીકળી ત્યારે શેઠે કહ્યું. “તું કેવી અપ્રામાણિક છે ! તારા ઉપર મેં વિશ્વાસ રાખ્યો. મેં માન્યું કે ગામડાના લોકો જુઠું નહિ બોલે, અનીતિ નહિ કરે; અને તુ તો શેર ધીને બદલે પોણો શેર આપીને ગઈ.”

પેલી બાઈ આશ્ચર્યપૂર્વક પૂછવા લાગી : “હું અપ્રામાણિક ? મારા માથે ઈશ્વર છે એ શેર જ ધી છે અને હું કોઈ દહાડો જુઠું નથી બોલતી” શેઠ કહે. “લાવ ત્યારે તોળીએ. કયા શેરથી તેં આ ધી તોજ્યુ હતું એ તુ મને કહે.” બાઈએ કહ્યું : “મારી પાસે શેર ક્યાંથી હોય ? ગઈકાલે તમારે ત્યાંથી એક શેર સાકર લઈ ગયેલી અને એ વખતે મારે આ ધી તોળવાનું હતું એટલે એક બાજુ ધી મૂક્યું અને ખીજી બાજુ તમારી સાકર મૂકી. તમે આપેલી શેર સાકરથી મેં આ ધી તોજ્યું છે. હું ખીજું કંઈ બાણતી નથી ! મારી પાસે શેર અને કાટલાં છે જ નહિ કાટલું તમારી સાકર.” શેઠને ખ્યાલ આવી ગયો : “ઓહ ! મારી સાકરના બદલામાં જ આ ધી આવેલું છે”

આ જગતમાં અપ્રામાણિકતા કેમ ફેલાય છે અને ભેળ-સેળ થઈને તમારે ત્યાં કેવી રીતે આવે છે તે આ વાતમાં જોવાનું છે. આ અપ્રામાણિકતા કો'કને દૂધના રૂપમાં આવતી હોય, કો'કને ખાંડના રૂપમાં આવતી હોય તો કો'કને લોટના રૂપમાં આવતી હોય. જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રમાં એ જુદી જુદી રીતે આવે છે. પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ખાંડમા ગયેલી અપ્રામાણિકતા ધીના રૂપમાં ફરીને પાછી આવી જાય છે. એના forms-આકાર જુદા છે, પ્રવાહ એક છે. એ પ્રવાહને પિછાનવો એ જ જીવનનું રહસ્ય છે.

લોકો આ રહસ્યને જોતા નથી. તમે ગમે તે વ્યવસાય કરો; પછી એ પૂજનો હોય કે પટાવાળાનો પણ તમારા વ્યવસાયની સાથે તમારી નિષ્ઠા એ બહુ મહત્વની વાત છે.

વણકરનો ધંધો કરવા છતાં કળીરને એમ નથી લાગ્યું કે હું વણકર છું એટલે હલકો છું. એ તો તાણા અને વાણાની સાથે જીવનને સરખાવતા જ ગયા, વણતા જ ગયા અને ભગવાનનું ભજન કરતા જ ગયા.

પોતાના વ્યવસાયને હલકો નહિ ગણતા વ્યવસાયમાં આવતી વચનાને હલકી ગણો.

આ તત્ત્વ ધ્યાનમાં રાખીને માણસ જીવનની ચર્ચા કરે તો એના પુરુષાર્થ અને પ્રાર્થના એ બેની અદર સંવાદિતા આવી જાય.

સવારના ઊઠીને પ્રાર્થના કરવાની. કઈ પ્રાર્થના ? પ્રાર્થનામાં એ કે સુખદિ સુખદિ બનો. જે જે વસ્તુ મારી સામે આવે એના ઉપર હું સુખદિનો પ્રકાશ ધરું અને સુખદિના પ્રકાશમાં જ વસ્તુને ગ્રહણ કરું.

પ્રાર્થના એ સવારનો નાસ્તો છે, અને રાતના સૂતા પહેલાં લેવા લાયક દૂધનો ખ્યાલો છે.

ધણા મોટા ઘરોમાં છોકરાને ઉઠાડીને કહેવાતું હોય છે કે, બાબા, દૂધ પી લે બેટા. રાતના દસ વાગ્યા હોય તો પણ સૂવા જતાં પહેલાં પૂછો : “તેં દૂધ પીધું કે ?”

પ્રાર્થના આવો જ કોઈક ખ્યાલો છે. માણસ સવારના સુંદર વિચારો અને દૃઢ સંકલ્પો સાથે ઊઠે અને રાતના

સૂવા જાય ત્યારે આખા દિવસમાં જેને જેને મળ્યો એ બધાની સાથે કેવો વ્યવહાર હતો, કેને માટે ખરાબ બોલ્યો, કેને માટે ભુંડું બોલ્યો, કેને માટે અતિશયોક્તિ કરી એની આલોચના કરી, ફરી એવું ન કરવાના વિચાર સાથે પોદે.

આજે સમાજમાં ખોટી અફવાઓ, અને નકામી નિંદાઓ, ન બનેલી વાતમાં અને બનતા બનાવોમાં સાચીખોટી સંમતિ અને ગદી વાતો આ બધું કેમ બને છે ? કારણ કે પ્રાર્થનામાં આલોચનાનો અભાવ છે.

મને લાગે છે કે લોકો પાસે પ્રાર્થનાના શબ્દો ઘણા છે, ભાવ થોડો છે શબ્દ વધે અને ભાવ ઘટે તો એમાર્થી મળે કાંઈ નહિ. બહુ શબ્દો નહિ, બહુ લાંબા લાંબાં સ્તોત્રો નહિ, થોડું, પણ સમજવાનું હો.

એક ભાઈ મને કહેતા હતા કે હું સવારના ઊઠીને ગીતાના પાંચ અધ્યાય વાંચી જાઉં છું. મને થયું, “ભલા માણસ, આટલા બધા અધ્યાય વાંચ્યા છતાં શાંતિ નહિ.” એ અધ્યાય વાંચે, યંત્રની જેમ એટલી ઝડપથી એ દોડ્યો જાય કે અર્થની વિચારણા કરવા તો ઠીક, પણ શ્વાસ લેવા પણ ઊભો ન રહે.

પ્રાર્થના એ માત્ર શબ્દો નથી, ભાવ છે. જેમ જેમ તમે ઊઠાણુમા જાઓ તેમ તેમ તમારું ચિત્ત એકરૂપ બને છે. હૃદય અને પ્રાર્થના એક બને તો દુનિયામાં એવું શું છે જે ન બને ?

જેમ જેમ શબ્દો બોલો તેના ઉપર વિચાર કરો, હું જે બોલું છું એ મારા જીવનમાં છે ? કંઈ નવું આવે છે ? પછી તમને જ વિચાર આવશે : “આ પ્રાર્થના હું કરું છું છતાં મારા જીવનમાં સંવાદ કેમ નથી ?”

પ્રાર્થનાની સાથે ચિંતન હોવું જોઈએ, શખ્તોની વિપુલતા નહિ પણ ભાવનું ઊંડાણ વધવું જોઈએ.

સુખદુઃખમાન સાંજે શયન કરવા જાય ત્યારે જેમ જોડા જોડાને ઠેકાણે મૂકે, કોટ કોટને ઠેકાણે મૂકે, ખમીસ ખમીસને ઠેકાણે મૂકે એમ ચિંત્તને પરમાત્માના ચિંતનમાં મૂકે. પછી કહે : “હવે હું તારી સાથે છું, એકરૂપ છું”

પરમાત્માના મહાચૈતન્યના પ્રકાશની સાથે તમારા ચિત્તને જોડી દો. જેમ ઘરના ટેબલ-લેમ્પના પ્લગને સોકેટમાં ગોઠવતાં જ લાઇટ થાય છે એમ તમે તમારા ચિત્તને પરમાત્માની સાથે જોડીને સૂઈ જાઓ, એ પ્રકાશસભર થઈ જશે પછી કોઈ ભય નહિ, કોઈનો ડર નહિ અને કોઈ અશુભ અને અમંગળ સ્વપ્ન નહિ. બધું જ શુભ.

રાતના સૂતી વખતે પરમાત્મા સિવાય બધું જ ભૂલી જાઓ. વ્યાપાર પણ ભૂલી જાઓ, સગાં પણ ભૂલી જાઓ, ઝઝટ પણ ભૂલી જાઓ આ થોડી-શી રાત તમારા આરામ અને વિરામ માટે જ નક્કી થઈ છે એ આરામમા પ્રગાઢ શાંતિ જ હોય. એ આરામ કદાચ લાખો પણ નીવડી જાય તો શી ખબર ? આપણી યાત્રા એ મંગળમય વિચારોની વણજાર છે

પ્રાર્થનાનો હેતુ પરમાત્મા સાથેની એકતા છે. સવારની પ્રાર્થનામા સુખદુઃખની માગણી છે અને રાતની પ્રાર્થનામાં આહાર, ઉપકરણ-belongings અને આ દેહની ઉપાધિ, આ બધાંની મમતાનો ત્યાગ છે. રે પ્રવાસી ! તું સાથે શું લઈને જઈશ ? તો ત્રણ વાત કહી :

પ્રવાસી ત્રણને છોડે છે; આહાર, ઉપકરણ અને દેહ; અને આ ત્રણને સાથે લેવાના છે : અરિહંત એ દેવ છે,

સુસાધુ એ ગુરુ છે અને જિનેશ્વરે કહેલો અહિંસામય માર્ગ એ ધર્મ છે. આ ત્રણને પ્રવાસમાં સાથે લઈ આગળ વધવાનું છે

મગળ વિચારોથી આપણે જીવનને સમૃદ્ધ અને સુદર બનાવી શકીએ.

પહેલો વિચાર એ કે પુણ્યનો ઉદય એ સંપત્તિ નહિ પણ સુખુદ્ધિ; પાપનો ઉદય એ કઠિનાઈ નહિ પણ કુખુદ્ધિ. કઠિનાઈ આવે, ગરીબી આવે તો કહો શું વાઘો છે? દુનિયામાં ગરીબ કોણ નહોતું ?

પુણ્યો ગરીબ નહોતો ! જૂના જમાનામાં પણ ઘણા ય એવા ગરીબો હતા જેઓ આ લોકમાં સત્કાર અને પરલોકમાં મોક્ષ પામી ગયા છે.

ગરીબી એ પાપનો ઉદય નથી, કુખુદ્ધિ એ પાપનો ઉદય છે. સંપત્તિ એ પુણ્યનો ઉદય નથી પણ સુખુદ્ધિ એ પુણ્યનો ઉદય છે.

